

دین کیا ہے

مولانا وحید الدین خاں

فہرست

۲	دین کیا ہے :
۳	دین کی حقیقت
۵	ارکانِ خمس
۷	روزمرہ کی زندگی میں
۸	اشاعتِ دین
۹	ہجرت، جہاد
۱۰	غلبہٴ اسلام
	خلاصہ

دینی روح کیوں نہیں :

۱۲	مومن کون ہے
۱۳	تحریت (فقط تعبیر)
۱۴	حقائق کے بجائے خوش خیالیاں
۱۶	خائف کے بجائے مخلوق کا سہارا
۱۸	معافی کے بجائے صورتیں
۲۰	دعا کے بجائے عملیات
۲۲	انفرادی حکم کو اجتماعیت کی طرف موڑنا
۲۵	اتحاد کے بجائے اختلاف

ورنہ ہم سنتِ الہی کی زد میں آجائیں گے :

۲۸	بنی اسرائیل کی مثال
۲۹	مسلم تحریکیں
۳۱	نجات کی واحد صورت

دین کیا ہے

از

مولانا وحید الدین خاں

Deen Kiya Hai
By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1978
Reprinted 2001

AL-RISALA BOOKS
1, Nizamuddin West Market
New Delhi 110 013
Tel. 435 5454, 435 6666
Fax 435 7333, 435 7980
E-mail: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Printed in India

دین کیا ہے

دین کے معنی میں ذیل ہونا، فرماں برداری کرنا۔ قومِ دین: فرماں بردار لوگ۔ حدیث میں ہے۔ اَلدِّین مَن دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے) دین اسلام سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانے ہوئے ہو۔ وہ خدا کا ایسا تائبدار بن جائے کہ اس کے جذبات و احساسات تک خدا کے آگے پیچ جائیں، نفسیاتی سطح پر دین جس چیز کا نام ہے، مندرجہ ذیل آیت اس کی مکمل تفسیر پیش کر رہی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الدِّينُ الَّذِي تَدْعُوْنَ اِلَّا نَهْوٌ عَنِ الَّذِي كَانَ كُفْرًا
اَللّٰهُ اَدْرَا الْآخِرَةَ لِكُلِّ الْخِيَانِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۚ
ذِكْرًا لِّبَنِي الْاِنْسَانِ ۚ دَعَا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْاَلْبَنَ
عَلَمًا نَّجْمًا اِنِّى الْبَرُّ اِذَا هُمْ يَنْتَرِفُوْنَ ۚ لِيُفْخَرُوْا بِمَا
اَنْتَبِغُوْا وَلِيَسْتَعْمِدُوْا خَشَوْتَ يَعْزَلُوْنَ
۶۶-۶۴ عکبوت

دنیا کی زندگی تو کھیل نما مشابہ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر وہ اس کو جانیں۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اپنے دین کو اللہ کے لئے خاص کر کے اس کو پکارتے لگتے ہیں اور جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لاتا ہے تو فوراً ہی شکر کرنے لگتے ہیں۔ تاکہ اللہ کے دیئے ہوئے پرکھ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ عقیقہ یہ وہ جان لیں گے۔

جب آدمی کی کشتی سمندر میں ہوتی ہے اور موجوں کے درمیان گھم جاتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بالکل بے یار مددگار محسوس کرتے لگتا ہے۔ اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وجود مکمل طور پر خدا کے اوپر منحصر ہے۔ اپنے بے بسی کے سوا اس وقت اس کو کچھ یا نہیں رہتا، وہ دل و جان سے خدا کو پکارتے لگتا ہے۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مگر جب وہ سمندر کی لہروں سے بچ کر نکل آتا ہے اور خشکی پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا حال بالکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ اب وہ دنیوی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عاجزانہ حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ اور کبر و اتانیت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ خدا اور آخرت کے بجائے دنیا اور دنیا کے مشاغل اس کی دلچسپیوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ پہلی حالت دین داری کی حقیقت کو بتا رہی ہے اور دوسری حالت بے دینی کی حقیقت کو۔ گویا دین یہ ہے کہ آدمی کا نفسیاتی وجود پوری طرح خدا کے آگے جھک گیا ہو۔ وہ خدا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگا ہو۔ اس کے مقابلے میں بے دینی یہ ہے کہ آدمی کے اندر ڈھٹائی ہو۔ آج کی دنیا میں گم ہو کر وہ کل کی دنیا کو بھول جائے۔ دین کی اس حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لئے یہاں قرآن کے چند حوالے درج کئے جاتے ہیں:

(یوسف نے کہا) میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے ناپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے۔ ہمارے لئے روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر۔ مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اسے قید خانہ کے ساتھیوں،

بہت سے متفرق رب تبارک و تعالیٰ یا اللہ اکبر اور دست - اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو میں تمام ہی کہ تم نے اور تمھارے باپ دادا نے رکھے لئے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں آوری۔ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس نے فرما دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی درست دین ہے۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (پوسٹ) اور اہل کتاب واضح بیان آنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ حالانکہ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے، بالکل یک سو ہو کر۔ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہی ہے درست دین۔ (بینہ ۵-۴)

تم سیدھا رکھو اپنا مسند دین کی طرف یک سو ہو کر۔ وہی فطرت اللہ کی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ بدلتا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو۔ یہی ہے درست دین۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو۔ اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ جنھوں نے اپنے دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مکن ہے (روم ۳۲-۳۰)

ان آیات کے مطابق دین نام ہے اللہ کو دل سے ماننے کا، ہر قسم کے شرک سے بچنے کا، آخرت کو اپنی منزل مقصود بنانے کا، اللہ کا شکر گزار بن جانے کا، اللہ کو ماسرے اختیار سے مالک جلنے کا، صرف اسی کی عبادت کرنے کا۔ نماز روزہ کی ادائیگی کا، خدا کی طرف پیوستہ ہونے کا، فرقہ بندیوں سے بچنے کا، اپنے خرد سناستہ دین پر مبنی رہنے کے بجائے اللہ اور رسول کے دین کو بچھڑنے کا۔ ان کیفیات و اعمال کے ساتھ جو زندگی بنے، وہی سچی زندگی ہے اور مختلف معاملات میں ان کیفیات و اعمال سے مطابقت رکھنے والا جو رہبر اکھر ہے وہی دینی رہبر ہے۔ گویا دین یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر خدا کا ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز اس کی عنفیت اور اعتماد کا مرکز نہ رہے۔

ارکان خمسہ

حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کے ارکان پانچ ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ دین میں داخلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ کلمہ کا اقرار ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اس کلمے میں دو باتیں ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ یعنی خدا کی تمام اوصاف کے ساتھ اللہ ہی کو خدا ماننا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا وہ مستند نمائندہ ماننا جس سے حقیقت کی معرفت اور خدا کی رضیات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ کوئی لفظی منتر نہیں ہے جس کا صرف لسانی تلفظ کر لینا کافی ہو۔ یہ ایک سنجیدہ فیصلہ کا اعلان ہے۔ یہ ایک طرف اپنے خدا (آقا خدا) اور دوسری طرف اپنے رہنما (رسول) کو پالنے کا اظہار ہے۔ یہ پوری زندگی کا عہد نامہ ہے جو بندہ اپنے خدا کو گواہ بنا کر کرتا ہے۔ اسی لئے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان وہی ہے جو داخل القلب ایمان (حجرات) ہو۔ محض زبان سے ان الفاظ کو بول دینا خدا کے یہاں معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بہت سی ایسی چیزوں کو

”ایمان“ میں شمار کیا گیا ہے جن کا تعلق بظاہر اہل سے ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پرہیزی اسی میں نہ ہو۔ کلمہ کا اقرار اگر ایک سجدہ فیصلہ کے طور پر ظہور میں آئے تو وہ آدمی کی پوری زندگی میں روح بن کر مثال ہو جائے گا۔ بصورت دیگر اس کی حیثیت ایک ایسے لفظی نعیمہ کی ہوگی جس کا آدمی کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔

اس اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر روزانہ پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ چرنا ز سے پہلے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں جس کو وضو کہتے ہیں۔ نماز میں مختلف آداب اور کلمات اور دعاؤں کو ادا کرتے ہوئے بندہ اپنے مالک کے آگے جھکتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے۔ وہ خدا کی بڑائی کے مقابلہ میں اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اُس کے ساتھ اپنی بندگی کے تعلق کو جوتے ہے۔ قیام اور رکوع اور سجدہ گویا خدا کی کے سامنے اپنی بندگی کا اعلیٰ اعتراف ہے۔ اس طرح بندہ اپنے آپ کو اس مقام وحدیت پر لے جاتا ہے جہاں اس کا خدا اس سے ملاقات کر سکے۔ بندہ اپنے رب کو عجز کی سطح پر پاتا ہے نہ کہ برابر اور انانیت کی سطح پر۔

روزہ سال میں ایک مہینہ کے لئے ماہ رمضان میں فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کا وقت ابتداء سے سحرے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ اس دوران میں کھانا پینا مطلق چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ بندہ کے اندر تقویٰ اور شکر (بقرہ) کی کیفیت پیدا ہو۔ کھانا اور پانی آدمی کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں۔ جب یہ اس سے آدمی کا حلق سوکھ جاتا ہے۔ جب بھوک سے آدمی کا سینہ کھرجے لگتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور خدا کی مدد کا کتنا زیادہ محتاج ہے۔ یہ تجربہ اس کو اللہ کی عظمت اور اس کے مقابلہ میں اپنے عجز کا احساس دلاتا ہے جو کہ تقویٰ کا حاصل ہے۔ پھر شام کو جب وہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو وہ اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ اس کے خدائے کبھی مکمل صورت میں اس کی ضرورتوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کا دل احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ اس کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔

زکوٰۃ مالی اور پیداوار میں خدا کا حق ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ کماتے ہیں خواہ وہ موسمی اور زمین کے ذریعہ ہو یا کارخانہ اور دکان کے ذریعہ یا ملازمت اور مزدوری کے ذریعہ، اس میں ”ہمارا“ حصہ بہت ٹھوڑا ہوتا ہے۔ ہمارے اندرونی نظام سے لے کر کائنات تک بے شمار اسباب جب ہماری موانعت میں اکٹھا ہوتے ہیں تب ہم کوئی کمائی کر پاتے ہیں۔ یہ اسباب براہ راست مالک ارض و سما کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ سال کے آخر میں جب ہم اپنی کمائیوں کا حساب کریں تو اس کا ایک حصہ خدا کی راہ میں نکال کر اس واقعہ کا اعتراف کریں کہ یہ سب کچھ ہم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اگر وہ ہماری مدد پر نہ ہوتا تو ہم کسی قسم کی کوئی کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ زکوٰۃ اتفاقاً دینوں تعلق کی اس اعلیٰ کیفیت کا مظہر ہے جب کہ بندہ بے قرار ہو کر چاہتے گتے کہ اپنے آقا کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر دے۔

اسی لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان جس کی کوئی دھڑک رہے ہو تو ان کی زبان کا پکار رہی ہوتی ہے: ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکرانہ نہیں جانتے۔ یہ تو ہم صرف اللہ کے لئے خرچ کر رہے ہیں۔ (انسان ۹)

حج ایک سالانہ عبادت ہے جو کسی شخص کی زندگی میں ایک بار کے لئے فرض ہے۔ یہ فرض بھی اس وقت ہے جب کہ وہ ایسا مقام سے سفر کرے جہاں سے حج ادا کرنا ضروری ہو اور وہاں سے لوہاں سے لوہاں کے مواقع پر رکھتا ہو۔ بصورت دیگر اس پر حج فرض نہ ہوگا۔ حج کے مقامات وہ مقامات ہیں جہاں اسلامی تاریخ کی بنا ہے۔ وہاں وہ جگہیں ہیں جہاں پیغمبرؐ نے خدا کی عبادت کی ہے۔ جہاں ان کی قرآنوں کی یادگار ہیں، جہاں سے شرک کو دائمی طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں تاریخ انسانی میں پہلی بار یہ واقعہ ہوا کہ اگر اللہ کی مطلوب کر کے دین کو قیامت تک کے لئے غالب کر دیا گیا۔ ان آثار سے بھرے ہوئے جزیرہ کو اس بات کے لئے منتخب کیا گیا ہے کہ ساری دنیا کے اسلام پر سال جہاں میں حج اور سب مل کر اللہ کی عبادت کریں۔ اسلامی اتحاد کا سبق لیں۔ وہاں کی صفائوں سے نیا ایمان پر علم اور دنیا میں شوق لے کر اپنے وطن کو لوٹیں۔ حج جتنا ہے کہ اس طرح سارے انسانوں کو اللہ کے گرجہ میں ہوجانا چاہیے۔

روزمرہ کی زندگی میں

مذکورہ پانچ ارکانِ فِزْکَانَ کے الفاظ میں دین کے معلوم اور موقت ارکان ہیں۔ گریب انھیں کسی زندگی میں دین شامل ہوتا ہے تو وہ صرف متعین اوقات کے اعمال کا محدود وہیں رہتا ہے اس کی پوری زندگی میں اس سے جانا ہے۔ اس کے برعکس ہے فِزْکَانَ وحدت سے اس مسئلے پر تجویز معلوم ہوتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

بہل چیر ذکر ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہو (آل عمران ۹۱)۔
حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ کھڑی زبان کو ہر وقت دعا کی طرح تیر رہنا چاہئے (لیخالیہ سالنٹ دھبہ میں ذکر اللہ)۔
ذکر کے معنی یاد کرنا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوف اور محبت کا تعلق اتنا بڑھا ہوا ہونا چاہئے کہ
آوی ہو کہ ہر وقت اس کی یاد آتی رہے۔ یہ ذکر وہ روحانی تار ہے جس کے ذریعے کوئی بندہ اپنے رب سے دائمی ربط
(CONSTANT TOUCH) میں رہتا ہے۔ کبھی دنیا میں اللہ کی ناک بگڑی کو دیکھ کر کہہ اللہ کی قدرت و کبریٰ کا اعتراف
کرتا ہے کبھی اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی قیامت کی ناز پر اس کا خوف اس کو کھڑا کرتا ہے
اور وہ اللہ غش طلب کرنے لگتا ہے۔ کبھی اپنے عجز کا احساس اس کو کھڑا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے رحمت و نصرت کی
درخواست کرے۔ غرض اس کے حساس قلب میں ہر آن کوئی نئی کوئی ایسی شورش برپا ہوتی ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے
کہ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اور چیخ چکے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ (اعراف ۲۰۵)

اس ذکر کا نہ کوئی نصیب ہے۔ نہ اس کے الفاظ مقرر ہیں اور نہ اس کی کوئی لگی بندھی صورت ہے۔ یہ تو خدا کی اُس آفاقی دنیا میں غوطہ کھانے جہاں تمام تعینات ساتھ جھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کو متعین شکلوں میں محدود کس طرح

کیا جاسکتا ہے۔۔۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے قرآن میں تدریج کرتے ہوئے۔ کائنات میں غور کرتے ہوئے، اپنا احساب کرتے ہوئے، موت اور آخرت کو سوچتے ہوئے بار بار مومن کا جی بھڑاتا ہے اور کبھی دل میں اور کبھی زبان سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی یاد گرم گرم آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑتی ہے۔ یہ بے ذکر اور بے ذکر قرآن کے مطابق سب سے بڑی عبادت ہے (عکبوت ۳۵)

دوسری چیز نصح (خیر خواہی) ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الدين النصيحة** (دین خیر خواہی کا نام ہے) مومن ہر قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے دل میں دوسرے انسانوں کے لئے خیر خواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ نفرت، بغض، حسد، کینہ اور انتقام سے اس کا سینہ خالی ہوتا ہے۔ وہ ہوا کی مانند ہوتا ہے جو سب کے درمیان سے گولے بغیر گزر جاتی ہے۔ وہ سورج کی مانند ہوتا ہے جو کسی کے بغیر ایک کے (پرچم ٹکڑے)۔ وہ پڑیوں کی مانند ہوتا ہے جن کے دل میں کسی کے خلاف خصم اور انتقام نہیں ہوتا۔ مومن خدا کا وہ بندہ ہے جو اپنے کو خدا سے ملالے۔ وہ بندوں کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے لوگوں کا خالق انھیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا شخص، حدیث کے الفاظ میں، **«علاق خداوندی کا پیکر»** بن جاتا ہے جس کو اپنے تمام بندوں سے یکساں پیار ہے نہ کہ شیطانی اخلاقیات کا جس کو صرف **«اپنے لوگوں»** سے دل چسپی ہوتی ہے۔ بقیہ انسانوں کے لئے اس کے پاس نفرت اور عداوت کے سوا اور کچھ نہیں۔

تیسری چیز قسط (انصاف) ہے۔ یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ قرآن میں مسلمانوں کو انصاف کا حکم دیا گیا ہے (اعراف ۲۹) نیز فرمایا گیا کہ تم لوگ انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو (نساء ۱۳۵) جو چیزیں آدمی کو انصاف کے راستے سے ہٹاتی ہیں، ان کی نشان دہی کر کے تاکید کی گئی ہے کہ تم لوگ کسی حال میں انصاف سے نہ ہٹو۔ آدمی تعلقات کے پاس دیکھا جائے انصاف سے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ قرابت داری کا معاملہ بہت سبب عدل و انصاف پر قائم رہو (انعام ۱۵۲) ذاتی مفادات و خواہشات بھی آدمی کو انصاف سے ہٹا دیتی ہیں۔ فرمایا کہ خواہش نفس کا تقاضا بہت سبب بھی انصاف کی روش کو نہ چھوڑو (نساء ۱۳۵)۔ بغض اور نفرت میں آدمی انصاف کے حدود کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ کسی سے تمھاری دشمنی ہو جائے تب بھی تم اس کے ساتھ انصاف ہی کرو۔ کیونکہ یہی روش تقویٰ کے مطابق ہے (مائدہ ۸)

انصاف کا سب سے زیادہ آسان اور قطعی معیار حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ سچ کہ فسرمایا کہ اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں جو اپنے لئے کچھ اور چاہے اور دوسرے کے لئے کچھ اور (لایمن احد کم حتیٰ یحب لانیفہ ما یحب لنفسہ)

اشاعت دین

دین کسی دین دار کے اندر جو خصوصیات پیدا کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے — دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس پہنچانے کی دو صورتیں ہیں۔ قرآن میں ایک کو تذکیر اور دوسرے کو انذار (اعران) کہا گیا ہے۔ اول الذکر کا تعلق مسلمانوں سے ہے، دوسرے کا غیر مسلموں سے۔

تذکیر کے معنی ہیں یاد دلانا۔ اس سے مراد مسلمانوں کو نصیحت و موعظت کرنا ہے۔ مسلمان وہ لوگ ہیں جو دین کو قبول کئے ہوئے ہیں۔ ان کو دینی ذمہ داریوں سے باخبر کرنا، ان کو خود اپنے عہد کو یاد دلانا ہے۔ اسی لئے اس کو تذکیر کا نام دیا گیا ہے۔

تذکیر کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح (نساء ۱۱۳) ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس میں ان تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے جو اصلاحی ہم کو نتیجہ فساد کی ہم نہ بنا دے — غلطی پر گرفت میں نہ آنا (آل عمران ۱۵۹) اختیار کیا جائے نہ کہ سخت سست کہنے کا۔ سورہ نحل آیت ۱۲۵ میں بتایا گیا کہ مدعو سے جو بات کہی جائے محنت کے ساتھ ہی جائے، یعنی دلائل و براہین کی زبان میں ہو نہ کہ محض ٹھکانا انداز میں۔ وہ موعظت حسنہ ہو، یعنی گفتگو میں شفقت اور دل سوزی کی روح بھری ہوئی ہو۔ وہ جدال احسن کے پیرا میں ہو، یعنی بحث میں نظم و انضام اور احتیاطی حق کا اعتراف ہو نہ کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے اور نیچا دکھانے کا۔

تذکیر کا کام اگر حکمران طبقہ پر انجام دینا ہو تو مسئلہ اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ غلط انداز تذکیر سے اگر حکمرانوں کو مشتعل کر دیا جائے تو وہ مسلمانوں کا قتل و خون شروع کر دیں گے اور مسلمانوں کے درمیان باہمی لڑائی اور قتل کا وجود میں آئے گا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ ہر قیمت پر اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکمرانوں کے بارے میں خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے نہ کہ نعرہ دل اور تقریریں کے ذریعہ :

سئل ابن عباس رضی اللہ عنہما عن امر السلطان	عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ بادشاہ کو امر
بالمعروف و نہیہ عن المنکر فقال: ان کنت	بالمعروف اور نہی عن المنکر کر لے گا کیا حکم ہے۔ جواب
فاعلا ولا بد ففیما بینک و دینک	دیا اگر تم کو کرنا ہی پڑے اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو
ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حکم مکتبہ الریاض الحدیثیہ	تو میں اپنے اور اس کے درمیان۔

قاہرہ، ۱۹۹۲ء، صفحہ ۷۱

اس مسئلے کی دوسری چیز انذار ہے۔ انذار کے معنی ہیں کسی خطہ سے آگاہ کرنا، جیتا دینی دینا۔ اس سے مراد غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ چون کہ اسلام کی پیغام رسانی میں سارا زور آخرت کے مسئلہ پر ہوتا ہے، اس لئے اس کام کو بتانے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا کہ وہ تو صرف

ایک عذاب شدید کی چٹاوتی دینے والے ہیں (سبا ۴۶)۔ ارشاد ہوا ہے :

وَكُلًّا لَّا تَلَّكَ اَوْ حَتَّيْنَا اِلَيْهِ خُذْ اَنْعَامَ بَنِي اِسْرٰٓءِٓلَ
اَمْ اَنْفَرَلِيْ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَيُنْزَلُ عَلٰٓيْكَ الْجَنَّةُ لَا رَيْبَ
فِيْهِ خَرِيْجٌ فِيْ الْجَنَّةِ وَفَرِحْنٰٓ فِيْ السَّعِيْرِ
(شوری ۷۷)

انذار کے کام کے محک قرآن کے الفاظ ہیں دو ہوتے ہیں۔ نصیحت (ذکر خرابی) اور امانت (اعان ۷۸) بندہ مومن دوسرے بندگان خدا پر دین پہنچانے کا جو کام کرتا ہے وہ تمام تر اس جذبہ کے تحت ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت کے راستہ پر چلے لگیں۔ اللہ کا دین جو اس کے پاس ہے، اس کو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی امانت سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خدا کا یہ فرض سمجھتا ہے کہ اس امانت کو وہ اس کے امانت داروں (عام انسانوں) تک پہنچا دے۔

جہاد ، جہاد

جب بھی کوئی خدا کا بندہ ہے امیز خدا پرستی کی دعوت دیتا ہے تو اس کا امکان رہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرف سے اس کو نا موافق رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ رد عمل ابتداء الغاری (الکلام) (فصلت ۲۶) کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ یعنی داعی کے کلام میں عیب نکالنا۔ حق کی دعوت کے ساتھ خدا کی نصرت ہوتی ہیں۔ وہ جب کسی ماحول میں اٹھتا ہے تو اتنی حقیقی اور اتنی مدلل ہوتی ہے کہ سننے والے اس میں کوئی واقعی خالی نکالنے میں اپنے کو عاجز محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت وہ عیب نکالنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ طرح طرح کے شوشے نکال کر عوام اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹھکری کشی کبھی ٹکنی ٹکناؤ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ٹکناؤ اہل ایمان کے لئے جو صورتیں پیدا کرتا ہے انہیں کی آخری اور انتہائی صورتوں کا نام ہجرت اور جہاد ہے۔ گویا ہجرت اور جہاد دین کے وہ اجزاء ہیں جو مخالفین کے سیداکر وہ حالات کے نتیجے میں ظہور میں آتے ہیں۔

ہجرت کے معنی ہیں چھوڑنا۔ ابتدائی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع

فرمایا ہے (ماثر ۵)۔ مگر اپنے آخری مرحلہ میں کبھی گھر بار چھوڑنے کے ہم معنی میں جاتا ہے۔ داعی کے مقابلہ میں مدعو ہمیشہ طاقت و حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لئے جب وہ مخالفت پر اترتے ہیں تو تمام دوسرے طریقے استعمال کرنے کے بعد بالآخر یہ جیلج دے دیتے ہیں کہ تم با تو اپنے دین کو چھوڑ دو یا مجاری زمین سے نکل جاؤ (ابراہیم ۱۳) اس وقت اللہ کے بندے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔

جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے جو کوشش کی جاتی ہے، وہی جہاد ہے (فرقان ۵۲)۔ سہم مخالفین کی ضد اور ہٹ دھرمی کبھی ٹرھ کر اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ حق کے داعیوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ ان کو باطل شادینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اہل حق کو اپنے بچاؤ کے لئے اٹھنا

پڑتا ہے۔ اس طرح جو مقابلہ ہوتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔

جہاد یعنی قتال، وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانہ کی اصطلاح میں دفاعی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے شرائط میں سے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا دلاؤ دوسروں کی طرف سے کی گئی ہو (توبہ ۱۳)۔ اہل ایمان کے لئے جہاد میں پرامن تبلیغ کا حکم ہے۔ جنگ کی اجازت ان کے لئے صرف اس صورت میں ہے جب کہ ان کو جنگ کے لئے مجبور (ج ۳۹) کر دیا گیا ہو۔ اسی کے ساتھ اور بھی شرطیں ہیں۔ مسلمانوں کی قوت مجتمع ہو، ان کا ایک امیر ہو۔ جس کی تمام لوگ اطاعت کرتے ہوں، وہ منکرین کی سستی سے الگ ہو کر اپنا ایک اجتماعی مرکز بنائے ہوں۔ وہ صبر کی صفت اس حد تک اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں کہ قبیل تعداد ہوتے ہوئے مخالفین کی کثیر تعداد سے ہم کر صفت ملہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہی دوسری ہر قسم کے ظلم کے باوجود قزاق اٹھائے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی اجازت صرف مدینہ میں ملی جب کہ مذکورہ شرائط پوری ہو چکی تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے مطابقت سے زیادہ بار قتال کی مخالفت آتی رہی۔ اس کے بعد سورہ حج میں اجازت قتال کی پہلی آیت نازل ہوئی۔

غلبہ اسلام

دین کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خوف و محبت کا تعلق جوڑے اور آخرت کی کامیابی کے لئے ٹکرائے ہو۔ گردنیا کی زندگی میں مومن کی ایک اور بھی پسندیدہ چیز (صف ۱۳) ہوتی ہے۔ اور وہ ہے اسلام کا غلبہ۔ یعنی اہل حق دوسری قوموں کے مقابلہ میں دے ہوئے نہ ہوں بلکہ انھیں کو زمین کے اوپر سرپرستی حاصل ہو۔

تاہم اہل ایمان کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست اسلامی اقتدار قائم کرنے کی ہم چلائیں۔ قرآن میں واضح لفظوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے (آل عمران ۲۶)۔ انبیاء میں سے کسی نے بھی حکومت قائم کرنے کی ہم نہیں چلائی۔ حضرت داؤد کو حکومت ملی۔ مگر قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے داؤد تم کو یہ اقتدار ہم نے عطا کیا ہے (ص ۲۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بابت قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسُدَّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَخْلَفْتُمُوهَا وَلَيَرْزُقَنَّهُم مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ ذَلِكُمْ ظَنُّوا أَنَّهُم مَّا يَكُونُونَ لِدِينِهِمْ ذُلًّا مُّذْ أَنَا مُبِيدٌ وَكَذَلِكَ تَأْخُذُ اللَّهُ بِالْمُفْسِدِينَ

اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو وہ زمین میں حاکم بنائے گا جیسا کہ ان کے لوگوں کو حاکم بنا یا تھا۔ اور ان کے دین کو عبادت کے جس کو ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کے ڈر کو اس سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے کسی چیز کو میرا شریک نہ بناؤں گے اس کے بعد جو نافرمانی کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تم

وَأَطِيعُوا أَمْرَ رَسُولِكُمْ تَوْفِيقًا
لوگ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (نور ۵۵)

گویا مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم رکھے، بالفاظ دیگر اللہ سے لپٹا رہے۔ زکوٰۃ ادا کرے، یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں مستعد ہو۔ رسول کی اطاعت کرے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنے درمیان کج و طاعت کے نظام کو انتہائی حد تک مضبوط کرے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو رحمت الہی (عطیہ اقتدار) کا باعث ہوں گے۔ یہی وہ مومن گروہ ہے جس کو اللہ اقتدار سونپنے کے لئے منتخب کرتا ہے کیونکہ وہی اس کے اہل ہوتے ہیں کہ اقتدار ارضی کو منصوبہ الہی کے مطابق چلائیں۔ ان کے لئے اقتدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بے خوف و خطر خدا کی عبادت کرنے کے مواقع مل گئے۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور شے کو اپنا مرکز توجہ نہیں بناتے۔ وہ کبر اور ظلم سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور اقتدار کے لئے ہوتے مواقع کو تمکین دین کے لئے استعمال کرتے ہیں نہ کہ تمکین خویشی کے لئے۔

خلاصہ

ایک تاجر کو آپ دیکھیں تو مختلف اوقات میں وہ مختلف سرگرمیاں کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ کہیں خاموش کیسیں بولتا ہوا، کہیں بیٹھا ہوا کہیں سفر کرتا ہوا، کہیں خرچ کرتا ہوا کہیں مقصد پر لڑتا ہوا۔ تاہم اس کی بظاہر مختلف سرگرمیوں کا حاصل صرف ایک ہے: دولت دنیا کو پانا۔ اسی طرح ایک مومن مختلف وقتوں میں بظاہر مختلف عبادات و اعمال میں مصروف نظر آتا ہے۔ مگر ان سب کا مقصد ایک ہوتا ہے: دولت آخرت کو پانا۔ دولت آخرت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی پورے معنوں میں موحّد بن جائے اور ہر قسم کے شرک سے بچتا ہوا اپنے رب سے جائے:

عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال: من لقی اللہ لا یشرف بہ شیئاً دخل الجنة
ومن لقیہ لا یشرف بہ شیئاً دخل النار (مسلم)
جو شخص خدا سے اس طرح ملا کہ وہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کر رہا تھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ جو اس طرح ملا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر رہا تھا وہ آگ میں داخل ہوا۔

توحید اور شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو شخص خدا کے سامنے عبادتی رسوم ادا کرے وہ موعود ہے۔ اور جو شخص کسی بت کے سامنے عبادتی رسوم ادا کرتا ہو وہ مشرک ہے۔ یہ تو دونوں کی ظاہری علامتوں میں سے صرف ایک علامت ہے۔ توحید اور شرک دراصل طالب اور مطلوب (رج ۷۳) بننے کا معاملہ ہے۔ یہ آدمی کی پوری ہمتی کا اندازہ ہے۔ کسی شخص کا مہمور وہی ہے جو اس کا حقیقی مطلوب مقصود ہو، جس کی طرف وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ جھکا ہوا ہو۔ جس چیز کو آدمی عظمت کا مقام دے، جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو، جس کے لئے اس کے احترام و تقدس کے جذبات وقف ہوں، جس کی یاد میں وہ غرق رہتا ہو، جس کے تصور سے اس کے نازک احساسات

بھٹکے ہوں، جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہوا اور جس سے سب زیادہ محبت کرتا ہو، جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آتسا زیا، شامل (INVOLVE) کر دے کہ وہ اس کا سب کچھ اور وہی اس کی آخری امید بن جائے۔ کسی کو اپنی زندگی میں اس قسم کا برتر مقام دینا ہی اس کو اپنا الہ (معبود) بنانا ہے۔ خواہ وہ کوئی دیوتا ہو یا آدمی کا اپنا نفس۔ کوئی جان دار چیز ہو یا بے جان، کوئی زندہ ہستی ہو یا مردہ، اور وہ کئی ہوں یا صرف ایک۔

ساری شریعت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کو اپنا الہ بنائے۔ وہ شرک کی تمام قسموں سے بچ کر پورے معنوں میں توحید پرست بن جائے۔ ہر قسم کی غفلت و کیر پائی کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ جو آدمی اختیار اور اقتدار میں کسی اور کو شریک کرے، وہ اسی واحد سہارے سے محروم ہو جاتا ہے جس کے سوا اس دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں۔ ایسے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آسمان سے گر پڑے (ج ۳۱) اور اس کے بعد ساری کائنات میں اس کے لئے بربادی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ خدا کے سوا کسی کو عقیدت و اعتماد کا مرکز بنانا اس کو خدا کا برابر ٹھہرانا ہے۔ ایسا لوگ اس کائنات میں ”ظلم عظیم“ ہے اور اس کا انجام دائمی عذاب ہے (صنعت و ہودید و عو لہ نل دخل النار، بخاری) حتیٰ کہ یہ بھی شرکِ رب سے بڑا شرک ہے کہ آدمی اپنی ذات کی مناش چاہتا ہو۔ اس کا احترام کیا جائے تو وہ خوش ہو، احترام نہ کیا جائے تو وہ پھراٹھے۔ ایسا شخص خود اپنے آپ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ وہ ایک ایسا برائی میں مبتلا ہے جس سے زیادہ بری چیز اس دنیا میں اور کچھ نہیں:

اِنْهَوْ مَا اخَافَ عَلَيْهِمُ الشُّرُوكَ الْاَصْفَحُ فَمَسْلُكُ نَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْبَا بِتَهَارِسَ بَارِسَ فِي عِلَّةِ فَقَالَ الرِّبَاءُ (احمد، طبرانی، بیہقی) مجھ کو سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیسے۔ فرمایا: ربا

آدمی کی عبادت اور اس کی اسلامی سرگرمیاں اگر یہ نتیجہ پیدا کریں کہ وہ حقیقی معنوں میں اَلَا تَشْعُدُوْا اٰهِنُوْا دُوْنِيْ يَكُوْنُ لَكُمْ (اسراء ۲) کا مصداق بن گیا ہو، ذاتِ خداوندی اس کی تمام یادوں اور توجہات کا مرکز بن جائے، خدا کو الہیتِ نا اس کے لئے سادہ معنوں میں صرف ایک عقیدہ کی چیز نہ ہو بلکہ وہی اس کا نفسیاتی آسرا ہو جس پر وہ جی رہا ہو۔ آدمی کی دینی زندگی اگر یہ نتیجہ پیدا کر دی ہو تو بلاشبہ وہ دین پر قائم ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا بے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی تک دین کو تہ پاس کا۔ دین کے نام پر وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔

صریح تصدیق سے ثابت ہے کہ عمل کا دار و مدار تمام تربیت پر ہے۔ اللہ کو صرف وہی عمل مطلوب ہے جو خدا اللہ اس کی رضا کے لئے کیا گیا ہو جس میں عمل کوئی اور غرض شامل ہو جائے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جو لوگ خدا کے دین کو تجارت بنائیں۔ جو دنیوی فائدوں اور مصلحتوں کے تحت کسی دینی عمل کو اختیار کریں۔ جو کسی دینی عمل کو بطور تکبر، کے شروع کریں۔ جو ایسی دینی سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتے ہوں جن کے ذریعہ عزت و شہرت ملتی ہے جن سے آدمی کی ”امیج“ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس سے عوامی قیادت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ شدید طور پر اس خطرہ میں مبتلا ہیں کہ ان کے اعلانِ نیامت میں بے دخلی قرار دے دیے جائیں۔ خواہ ان میں یہ دنیوی محرکات شعوری طور پر داخل ہوئے ہوں یا غیر شعوری طور پر۔

دینی روح کیوں نہیں

مومن کون ہے۔ قرآن کے الفاظ میں مومن وہ ہے جس کا یہ حال ہو کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی ہیبت سے اس کا دل دہل اٹھے۔ جب اس کو قرآن کی آیتیں سنائی جائیں تو اس میں اس کو اضافہ ایمان کی غذا ملنے لگے۔ جس کے لئے خدا ایک ایسی لازوال جہتی بن جائے جس پر وہ کان بھر دے کر سکتا ہو (انفال)۔ ایمان، خدا اور بندے کا مقام اتصال ہے۔ اس اتصال کا حقیقی طور پر وقوع میں آنا ہی ان کیفیت کے ظہور میں آنے کی یقینی ضمانت ہے۔ پاور ہاؤس اور لیب کا طالب اگر نتیجہ پیدا کئے بغیر نہیں رہتا تو خدا اور بندے کا طالب کیوں کرتیجہ سے خالی رہ جائے گا۔

مگر موجودہ زمانہ میں اسلام کی ایسی عجیب و غریب قسم وجود میں آئی ہے جس میں سب کچھ نظر آتا ہے مگر وہی چیز نہیں جس کو حقیقتہً ”اسلام“ کہا گیا ہے۔ ہمارے زمانہ کے عجائب میں یہ عجوبہ سب سے زیادہ حیرت ناک ہے کہ ہر طرف اسلام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ مگر حقیقی اسلام کا کہیں وجود نہیں — نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر ”صلاۃ خشوع“ سے مسجدیں خالی ہیں۔ اسلامی مدرسوں کی تعمیرات بلند ہو رہی ہیں مگر وہ لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی زندگیوں میں بھی اسلام کی تعمیر کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ اسلام کے فرائض سے فضا میں گونج رہی ہیں مگر اس اسلام کا وجود نہیں جو تنہا یوں میں آدمی کو بے چین کر دے۔ دوسروں کی بیٹھ پر اسلامی کوڑے لگ رہے ہیں مگر اپنی ”بیٹھ، کو خدا کے حوالے کرنے والا کوئی نہیں۔ اسلامی تفسیروں کی بہار آ رہی ہے مگر خدا کی زمین ایسے لوگوں سے خالی ہے جن کو خدا کے خوف نے بے زبان کر رکھا ہو۔“ احتساب کائنات کے ہنگامے ہر طرف برپا ہیں مگر احتساب نفس کی ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جسم سے اس کی روح نکال دی گئی ہے۔ خود ساختہ طور پر اسلام کا ایسا ایڈیشن تیار کر لیا گیا ہے جو بظاہر اسلام ہے مگر وہی چیز اس میں موجود نہیں جو خدا و رسول کے نزدیک اسلام کا اصل مقصود تھی۔

اس کو سمجھنے کے لئے یہودی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ کیونکہ جو قومیں کتاب الہی کی حامل ہوں، ان کے بگاڑ کے اسباب ہمیشہ یکساں ہوتے ہیں۔ یہودی کتابت قرآن میں کیا گیا ہے کہ بعد کے دور میں ان کے اندر قساوت (سخت دلی) آگئی۔ قساوت کی حالت یہ نہیں ہے کہ دین اپنی صورت کے اعتبار سے باقی رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دین کی صورتیں ہمیشہ عمل طور پر باقی رہتی ہیں۔ البتہ قوم کے اندر سے ان کی روح نکل جاتی ہے۔ قساوت دراصل ذکر اور خشیت کے خاتمہ کا نام ہے (زمر ۲۲-۲۳)۔ ذکر ظواہر دین کے خاتمہ کا۔

قوم کے اندر یہ بگاڑ انکار دین کے نام پر نہیں آتا، بلکہ قرار دین کے جلو میں آتا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق شیطان ان کو ایسی ایسی تاویلات سمجھاتا ہے جس کی روشنی میں ان کو اپنا اخراج دین نظر آنے لگے۔ وہ اپنے اعمال

کو خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے اس کو اپنے لئے عزیز کر لیتے ہیں (افام۔۳۴) اس تہذیب کی سب سے زیادہ معروف صورت وہ ہے جس کو قرآن میں مُحَمَّدٌ رَحْمَةً مِّنَ الرَّحْمٰنِ (مانہ۔۱۳) فرمایا گیا ہے۔ تحریف کے معنی ہیں پھیرنا۔ کلام کو اس کے اصل سے پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا وہ مطلب و معنی بیان کیا جائے جو منظم کی مراد نہ ہو۔ گویا یہودی تہذیب یہ تھی کہ وہ اپنی قساوت، بالفاظ دیگر اپنی بے روح دین داری، کو لفظی تاویلات سے ایسا خوش نما بنا لیتے تھے کہ دی اصل دین نظر آنے لگے۔

تحریف کی صورت عام طور پر دی جوتی ہے جس کو موجودہ زمانہ میں غلط تعبیر (MISINTERPRETATION) کہا جاتا ہے۔ اس معاملہ کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجئے۔ یہودی کو یہ خبر دی گئی تھی کہ تم کو تمام اقوام پر فضیلت دی گئی ہے (بقہ۔۴۴) اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے تم کو دنیا میں اپنی ناسنگی کے لئے چن لیا ہے۔ تم کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ تم خدا کی تعلیمات کے حامل بنو اور اس کو خدا کی طرف سے دوسری اقوام تک پہنچاؤ۔ اپنے اصل مفہوم میں یہ آیت نظریاتی فضیلت کے معنی میں تھی۔ مگر یہود نے اس کو نسلی فضیلت کے معنی میں لے لیا۔ یہودی نسل میں پیدا ہونا اس بات کے لئے کافی بن گیا کہ آدمی اس فضیلت کا مستحق ہو اور خدا کے افادات اس کو حاصل ہوں۔ کتاب الہی کی اس تحریف (لفظ کو اس کے موقع و محل سے پھیرنے) کو قرآن میں اس طرح واضح کیا گیا ہے:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا لَّئِنَّا كُنَّا مِنْكُمْ ۚ قُلْ لَّيْسَ بِذَلِكَ بِاٰمْرٍ ۚ اِنَّمَا يَتَّبِعُ الْاِنْسَانُ مَا يُشْرِكُ ۚ وَلِلّٰهِ اٰتِاٰتٌ غَنِيًّا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْتَرْكِيْنَ
(بقہ۔۱۳۵)

گویا ملت ابراہیمی کا فرد وہ ہے جو شرک سے اپنے کو بچائے اور سچی توحید پر قائم ہو۔ محض نسل ابراہیمی میں ہونے سے کوئی ملت ابراہیمی کا فرد نہیں بن جاتا۔ یہود کو جو ”فضیلت“ دی گئی وہ اپنے اصل مفہوم میں ایک سنگین ذمہ داری کو یاد دلانے والی چیز تھی۔ مگر موقع و محل سے ہٹانے کے بعد وہ بے خوفی کا محرک بن گئی۔ اللہ کا ایک حکم جو خشیت پیدا کرنے کا سبب بنتا، وہ قساوت پیدا کرنے والا بن گیا۔ یہ تھی یہودی تحریف۔ اپنی اس قسم کی تحریفوں کے ذریعہ انھوں نے دین خداوندی کو ایک بے روح ڈھانچہ بنا کر رکھ دیا تھا۔

حدیث میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ تم لوگ پھلی امتوں کے راستہ پر چلو گے۔ (لتتبعن منن من عان تسبکھ) چنانچہ مسلمانوں میں آج وہ سارے اخوان دیکھے جاسکتے ہیں جو سابق اہل کتاب میں پائے جاتے تھے۔ جس طرح یہود نے مجھ یا تمھارا کہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں اور وہ ضرورتاً نجات پائیں گے۔ اسی طرح ہم نے یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ ”مسلمان خیر امت ہیں اور وہ سب کے سب مرحوم و مغفور ہیں“ یہ بات بجائے خود صد فی صد درست ہے۔ مگر وہ مسلم امت کے بارے میں ہے نہ کہ کسی مسلم نسل کے بارے میں۔ امت کو نسل کے معنی میں لینا بلاشبہ بخیر فتنہ اعظم میں ہوا اضلع کا مصداق ہے۔ اپنے نظریاتی مفہوم میں یہ بات ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ مگر جب اس کو نسلی مفہوم میں لے لیا گیا تو وہ صرف قساوت اور بے خوفی کا محرک بن کر رہ گئی۔

حقائق کے بجائے خوش خیالیوں پر دین کی بنیاد

یہود کا نظریاتی فضیلت کو نسلی فضیلت کے معنی میں لینا یہی معنی رکھتا تھا کہ یہود کی نسل جعفر نسل کی حیثیت سے خدا کے نزدیک برگزیدہ ہے اس کے بعد بالکل قدرتی طور پر یہود کہ خدا پرستی اور یہودیت ہم معنی الفاظ ہیں گئے۔ ان کا خیال یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں (مائدہ - ۱۸) یہودی اور نصاریٰ پیدا ہونا ہی بابت ہونا ہے — (بقرہ - ۱۳۵) ہمارا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے گا اور اگر کبھی بھی تو اس کا جانا صرف چند درجے کے ہوگا (بقرہ - ۸۰)۔ قرآن نے ان کی ان خوش خیالیوں کو امانی (بقرہ - ۸۶) کہا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ اس قسم کے امانی خواہ یہود قائم کر لیں یا مسلمان قائم کریں، خدا کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا کا ابدی قانون تو یہ ہے کہ جو شخص جیسا کرے، اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے (نساء ۱۲۳)

امانی کے معنی ہیں بے بنیاد توقعات۔ عبد اللہ بن عباس، مجاہد اور فرار نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ موضوع روایات اور بے سند قصے ہیں جو یہودی علماء و مشائخ نے وضع کئے اور پھر پوری قوم میں رائج ہو گئے (کا ذیل مختلفہ مجموعہ من علماءہم قلیلہ و کثیرہ علی التقلیل، تفسیر نفی) قوم یہود کے انتہائی جالند آئین فضائل، یہودیت سے تعلق رکھنے والی معمولی معمولی چیزوں کے مقدس اور متبرک ہونے کی غلط فہمی و داستانیں کثرت سے ان کے درمیان بھیجی ہوئی تھیں۔ پوری کی پوری قوم حقیقی عمل سے غافل تھی اور انھیں موضوع روایات اور بناوٹی قصے کہانیوں پر ہی مبنی مثلاً — تو رات کے الفاظ ایک بار بھی جس کے کان میں پڑ گئے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اسرائیلی بزرگوں کا نام جس نے احترام و محبت سے لیا، اس کے جتنی ہونے میں شبہ نہیں۔ ”قیامت کے دن ابراہیمؑ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور کسی جنتوں اسرائیلی کو اس میں گرنے نہ دیں گے“

Talmud (Every man's Library Series)
Edited by Dr. Kohen, P. 404

طبیعی سچی حال آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ کتاب اللہ کے بجائے کتاب الامانی ان کے دین کا مندر بنی ہوئی ہے۔ فضائل اعمال کی بے اصل روایات اور بزرگوں کے کشف و کرامت کی فرضی داستانیں بے شمار تعداد میں قوم کے اندر پھیلا دی گئی ہیں اور قوم کی قوم انھیں خوش خیالیوں کے سپارے بنی رہی ہے۔

اسلام کی تاریخ میں وضع حدیث کا سلسلہ ابتداءً سیاسی حوک کے تحت شروع ہوا۔ اپنی سیاست کے حق میں دینی تصدیق حاصل کرنے کے لئے ہر فرقے نے بے شمار حدیثیں گھڑیں اور ان کو رسول اور اصحاب رسول سے منسوب کر کے عام میں پھیلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے جو حدیثیں وضع کی گئیں، صرف ان کی تعداد تقریباً تین سو زار ہے۔

یہی زمانہ ہے جب کہ مسلمانوں میں ”فضائل اعمال“ کی حدیثیں وضع کرنے کا رجحان ابھرا۔ اس کا محرک

دی تھا جس نے اس سے پہلے عیسائیوں میں مقدس جھوٹ (Pious Fraud) کا نظریہ پیدا کیا تھا۔ حضرت مسیحؑ کے بعد ابتدائی صدیوں میں مسیحیت بڑی تیز حالت میں تھی۔ اس زمانہ میں مسیحی بزرگوں نے سوچا کہ مسیحیت کی ترقی کی ایک تدبیر یہ ہے کہ اس کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے عجائبات و غرائب باتیں گھڑی جائیں اور ان کو عام میں پھیلایا جائے۔ اس مقصد کے لئے وضع حدیث کا ثبوت خود موجودہ مقدس انجیل میں موجود ہے۔ سینٹ پال نے رومیوں کے نام اپنے خط (رومیوں، ۳: ۷) میں لکھا:

”اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر

کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر عزم دیا جاتا ہے۔ اور ہم کیوں برائی کرکے تاکہ بھلائی پیدا ہو“

قرن اول کے جدید مسلمانوں میں باہمی لڑائیاں اور سیاسی جھگڑے بہت بڑھ گئے تو کچھ لوگوں نے ”فضائل“ کے نام پر جھوٹی حدیثیں وضع کرنی شروع کیں تاکہ لوگوں کو دینی اعمال کی طرف راغب کیا جاسکے۔ ظاہر ہے کہ یہ فضائل کے جہاد نفس اور اتفاقی مال عیسوی چیزوں کے لئے کارآمد نہ تھے۔ چنانچہ جھوٹی جھوٹی چیزوں کے طمسائی فائدے بتائے جانے لگے مثلاً کوئی شخص فلاں سورہ روزا نہ پڑھے تو وہ خدا کے عتاب میں آدھی کا حصہ مارن جاتی ہے۔ جہنم کے فرشتے جس آپ کو عذاب دینے کے لئے آئے ہیں تو وہ ان سے لڑ کر ان کو بھیگا دیتی ہے۔ ایک شخص نے سیکڑوں کی تعداد میں اس مضمون کی حدیثیں، ”گھڑ کر بھلائی میں کہ فلاں سورہ فلاں وقت پڑھ“، ”لو تو اتنا تو اب ہے اور فلاں وقت پڑھو تو اتنا تو اب ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے دین کے معاملہ میں یہ برائت کیسے کی۔ اس نے جواب دیا:

قصدت ان اشغل الناس بالقرآن عن غیروہ میں نے چاہا کہ لوگوں کو دوسرے مشاغل سے ہٹا کر

قرآن پڑھنے میں لگا دوں۔

کسی نے حدیث گھڑی کہ کسی شخص کے ایک اولاد ہوا اور اس کا نام وہ محمد رکھے تو باپ بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے (ومن ولد له موبود فہما مہ محمد) کان هو والوالد فی الجنة) کسی نے حدیث بنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کو جنت میں سات ہزار شہر ملیں گے۔ ہر شہر میں سات ہزار محل ہوں گے۔ ہر محل میں سات ہزار حوریں ہوں گی (ومن قال لا الہ الا اللہ اعطی فی الجنة سبعین الف مہد بیتہ فی کل مہد بیتہ سبعون الف قصر فی کل قصر سبعون الف حوراء) کسی نے کہا کہ میں شخص نے ۵۰ اشعبان کو ۱۲ رکعتیں پڑھیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں ۳۰ بار قل ھو اللہ اُحَدِّثْ پڑھا تو وہ نہ صرف خود جنت میں جائے گا بلکہ اپنے خاندان کے دس ایسے آدمیوں کو بھی خدا سے کہہ کر جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی (ومن صلی لیلة المنہ من شعبان ثلثی عشرۃ رکعۃ یقر فی کل رکعۃ ثلاثین مرتۃ قل ھو اللہ اُحَدِّثْ شفع فی عشرۃ من اہل بیتہ قل استوجبوا النار) سنن ابی یوسف میں ہے کہ کتاب ہے: القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع یہ کتاب بھی علی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بارے میں ہے۔ پوری کتاب عجائبات و غرائب قصوں سے بھری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قصہ،

سہ و میمونہ فی آخر اہل اناس یعدون لمال السعوا اتم ولا اباؤکم فایاکم دایا ہم (رداء مسلم عن ابی ہریرہ)

ان کے بیان کے مطابق، یہ ہے :

” ایک عورت حسن بھری کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ میری تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حسن بھری نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر چار رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اَللّٰهُمَّ اِنِّکَ اَشَدُّ شَرْحًا اور اس کے بعد لیٹ جا۔ اور سونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی رہ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ بے حد سخت عذاب میں ہے۔ تارکول کا لباس ہم پہرے۔ دونوں ہاتھ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ عورت صبح کو اٹھ کر پھر حسن بھری کے پاس گئی۔ اور پوچھ دیکھا تھا، ان کو بتایا۔

اگلے دن حسن بھری نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے۔ اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے۔ اس میں ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی حسن! تم نے مجھ کو پہچانا، کہا نہیں۔ بولی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تم سے ملی تھی۔ حسن بھری نے کہا تیری ماں نے تو یہ حال اس کے برگس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا، میری حالت ہی تھی جو ماں نے بیان کی۔ میں نے پوچھا، پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا۔ اس نے کہا، ہم شہر ہزار کوئی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا۔ انھوں نے ایک دفعہ درود پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ کے یہاں اب قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیئے گئے اور ہم کو وہ رتبہ نصیب ہوا، جو تم دیکھ رہے ہو۔“

اس قسم کی بے شمار روایات گھر گھر ساری امت میں پھیلا دی گئیں۔ اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ ان ”حدیثوں“ کو جمع کر کے فضائلِ اعمال کا صحیفہ مرتب کریں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو دین دار بنانا شروع کریں تو ایک عجیب و غریب قسم کا دین وجود میں آئے گا۔ لوگ بظاہر ذکر اور درود اور تلاوت اور نمازیں مشغول ہوں گے مگر یہ مشاغل ان کے سینہ میں خوفِ خدا سے کاٹنے والا قلعہ نہیں بنائیں گے۔ بلکہ ایک ایسا قلعہ وجود میں آئے گا جو اپنے کو خدا کی پکڑ سے بالکل لٹک کر سنبھلے گا۔ معمولی معمولی باتوں سے جب ہر صبح و شام جنت کے عملات زرد ہو رہے ہوں تو آخرت کے خوف سے کانپنے کی کیا ضرورت۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی ”امانی“ نے اللہ کے دین کو عملاً خالی بنا کر رکھ دیا۔ وہ دین جس کا مقصد بندوں میں خشیت اور اندیشہ کی کیفیت پیدا کرنا تھا۔ وہ صرف قساوت میں اضافہ کا سبب بن گیا۔

خائف کے بجائے مخلوق کا سہارا پکڑنا

قرآن کی ایک آیت ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ ۳۵)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو۔

اس آیت میں ”وسیلہ“ کے لفظ کو کچھ لوگوں نے اس مفہوم میں لے لیا جس میں وہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ حسن طرح ذبیہ عکافوں کے یہاں ذریعے اور وسیلے ہوتے ہیں، اسی طرح خدا کے یہاں بھی وسیلے ہیں۔ یہ وسیلے انبیاء اور اولیاء ہیں۔ ان وسیلوں کو کیڑوں، ساری خدائی تمھارے ہاتھ میں آجائے گی۔ یہ عقیدہ چکر عوامی مزاج سے خرب تھا، اس کو خوب غبولیت حاصل ہوئی۔ اب یہ حال ہے کہ خدا کے ہاتھ میں بے شمار زندہ اور مردہ ”خدا“ پیدا ہو گئے ہیں جن کا دامن لوگوں نے محکم رکھا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ یہ خدائی وسیلے دنیا سے لے کر آخرت تک ان کے سارے کام بناتے چلے جائیں گے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا قسم کے عقیدہ کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ عربی زبان میں ”وسیلہ“ کا یہ مفہوم سر سے نہیں آتا۔ لفظ وسیلہ مذکورہ آیت میں، اردو (ذریعہ) کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اپنے عصبی مفہوم (قریب) کے معنی میں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی فرماں برداری اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعہ اس کی قربت اور نزدیکی حاصل کرو (تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یحبہ، قتادہ)۔ اسی سیر طبری نے اس کی تفسیر انصاف میں کی ہے: اطلبوا القربۃ الیہ بالعمل بما یحبہ اللہ کی نزدیکی اس عمل کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرو جس عمل کو وہ پسند کرتا ہے

کسی بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب پہنچ سکے۔ اس آیت میں یہ راہ دکھوایا گیا تھا کہ اس مطلوب کو پانا ہر بندہ کے لئے ممکن ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے کو اپنے رب کے پسندیدہ راستہ پر لگا دے۔ مگر غلط فہمی نے آدمی کو اس خزانہ سے محروم کر دیا جو اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ جس آیت میں خدا کو پانے کا راز بتایا گیا تھا، اس نے لوگوں کو صرف قبول اور استغناء تک پہنچانے کا کام انجام دیا۔ وہ آیت جس میں خوف خدا کی غذا تھی، اب خود ساختہ تشریح کے ذریعہ اس میں بے وفائی کا سامان تلاش کر لیا گیا۔ جو قرآن اشد کی پرستش کی تسلیم دیتے آیا تھا، اس سے لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش کا حکم نکال لیا۔ اس عقیدہ کے تحت جو مذہب بنا، قدرتی طور پر اس میں قبول کی پرستش اور زندہ ”بزرگوں“ کی عقیدت نے خوب ترقی کی ”اولیاء اللہ“ کی فضیلت و کرامت کی بے شمار فرضی کہانیاں گھڑی گئیں۔ تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ حضرات بھی اپنے اندر خدائی طاقتیں رکھتے ہیں۔ بزرگوں کی کراماتی داستانوں کی مقدس نظم ہوئی رہا تیار ہو گئی ہے اور ساری قوم اس کی غلاوت میں سنوٹول ہے۔ اس کے برعکس اللہ سے خوف و محبت، جتنا ہوں سے بچنے کی ترغیب، آخرت کی باز پرس سے بچنے کا فکر باطل ختم ہو گیا ہے۔ کیوں کہ ”وسیلہ“ حاصل کر لینے کے بعد ان چیزوں کے لئے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔

اس قسم کے تمام عقائد دراصل خدا کی خدائی کا کمر اندازہ (Underestimation) ہیں۔ جو لوگ زندہ یا مردہ انسانوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، انھیں خیر نہیں کہ یہ سببتیاں ایک کبھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں (ج ۴)۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ”اکابر“ کا دامن محکم کر جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کو خدا کے قانون جزا و سزا کی سنگینی کا اندازہ نہیں (انعام ۹۱) جو لوگ آخرت کے دن کو اپنے ”بڑوں“ کی جلوہ گاہ سمجھتے ہیں، ان کو خیر نہیں کہ آخرت جی آئے گی

فرحت بیوسلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المہذب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لہزہ طاری ہوا کہ
ہے نہ کہ آپ میرے گھر پر نہیں گئے
حق تعالیٰ یخونہ (بہ) (ابن کثیر)
دوسری طرف ہے نہ ایسے ایسے "بندگ" پیدا کر رکھے ہیں جو میدان حشر میں یلین خدا کے سامنے ہماری طرف سے دیکھ
نہ کو کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت تک کسی کو کھینچتے ہیں جانے دیں گے جب تک اپنے تمام متقدین کو کھینچتے ہیں نہ بھیجیں

۱۔ قرآن کی سودہ فریم یہ ہیں کیا گاہے : وَكَذَٰلِكَ يَسْتَفْهِمُ آلَ فَهْرٍ اَنْ يَلْعَنُوْهُمْ حَتّٰى مَدَّ كُرْسِیَہٗ لَكُمْ اس کا ترجمہ لوگوں نے ان الفاظ میں کیا ہے ہم نے پس کر دیا قرآن کو حفظ کرنے کے لئے، پھر کون سے حفظ کرنے والا " اس ترجمہ کے مطابق سمجھ لیو گیا کہ اس آیت میں قرآن کو رکھ کر یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب یہ شارلوگ قرآن کو تم سے منقول ہیں اور سمجھے ہیں کہ وہ اس آیت سے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ قرآن کی سورتوں کو یاد کرنا بجائے خود عموماً کی ایک ضرورت ہے۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مذکورہ آیت کا اس قسم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے آیت کا ترجمہ کیا ہے : ” ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو پھر سے کوئی سوچنے والا“ مطلب یہ کہ قرآن میں حقائق و تدبیر کو مدلل اور قابل فہم انسانی زبان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ پھر کون ہے جو اس پر دھیان لے دوسرے اپنے لیے نصیحت اور اصلاح کا سامان حاصل کرے۔ اس آیت میں کتاب الہی پر غور و فکر کے لئے اکسا یا گیا ہے۔

قرآن کے اندر آدمی کے قلب و دماغ کے لئے جو برائی نفاذ رکھی گئی ہے، اس میں سے اپنا حصہ لینے کی طرف توجہ دلانی چاہئے۔ ہر ایک اخلاقی تحقیقات کو لفظی ٹکڑے کے معنی میں لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آیت آدمی کے لئے اس قسم کی غذا کا ماخذ نہ رہی۔

۵۔ الفاظ کو باری طور پر سمٹنے کے ایک یہ بیان علی کے ہم عصر میں کر رہا تھا ۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
 جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔

12

الفاظ جنہیں یوں ۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے خدا کی قدرت کاملہ کے مقابلہ میں اپنے عجز کا دل کو پایا ہے۔ یہ بول اس کی اندرونی ہستی کا فطری اظہار ہوتا ہے نہ کہ اس کی حقیقی ہستی سے الگ محض حرکت لسانی کی سطح پر چند کلمات کا تلفظ۔

”قول“ کی یہ حقیقت قرآن وحدیث سے بخوبی واضح ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں ایک گروہ کا ذکر ہے جس نے کہا تھا کہ ”اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے۔ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں کھ لے۔“ اس گروہ کے متعلق قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اس ”قول“ کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دے دی (فَاَنَّا نَبُغِثُ الْمُؤْمِنِينَ رَافِقَاتٍ صَالِحَاتٍ ۝۸۵) مگر قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول محض حرکت لسان نہ تھا بلکہ اعلیٰ نفسیاتی سطح پر عرفان حق کا معاملہ تھا۔ یہ ان کی پوری ہستی تھی جو فطرت کی صورت میں اہل طہیقی۔ اس قسم کا واقعہ اگرچہ بظاہر ایک قریٰ اقرار ہوتا ہے مگر حقیقتہً وہ کائنات کا سنجیدہ ترین معاملہ ہوتا ہے جس کے ایک سرے پر عاجز اور حقیر بندہ ہوتا ہے اور اس کے دوسرے سرے پر وہ قادر مطلق ہستی ہوتی ہے جس کی تخلیقات کو بظاہر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ صورت حال اس اقرار کو بے حد سنگین واقعہ بنا دیتی ہے۔ اپنی ساری لطافت کے باوجود جب یہ ”قول“ عالم واقعہ میں ظہور میں آتا ہے تو انسانی شخصیت کے لئے وہ آتش سنگین ہوتا ہے کہ انھوں کی راہ سے آنسوؤں کا سیلاب پھٹ پڑتا ہے (تَرَىٰ اَعْيُنُهُمْ فَيْضُ حَيٰتٍ مِّمَّا عَشَرَ فَاٰ وَتَ الْخَلْقِ)

وہ آخر ایمان جو آدمی کو جنت کا مستحق بناتا ہے، قرآن وحدیث کے مطابق، آدمی کی پوری ہستی کا اندازہ ہے۔ مگر اس سے یہ غہوم نکال لیا گیا کہ زبان سے نکلا اسلام کا تلفظ کرو اور سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔

۳۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (احزاب)

اے ایمان لانے والو! اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ

اس آیت میں ”ذکر کثیر“ کے لفظ کو کچھ لوگوں نے گفتی کے معنوں میں لے لیا۔ وہ اس فکر میں لگ گئے کہ کتنی زیادہ ذکر ہو تو وہ کثیر کہا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے تین سو کا نصاب بنایا۔ کسی نے پچاس ہزار کا، کسی نے ایک لاکھ کا۔ اس طرح کے عددی نصاب کا یہ بھی تقاضا تھا کہ ذکر کے لئے کوئی متعین لفظ یا فقرہ ہو۔ کیوں کہ الفاظ کے تعین کی صورت ہی میں اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فقرہ نصاب کا عدد پورا ہوا یا نہیں۔

مگر اس طرح کے کسی عمل کا مذکورہ آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو بہت زیادہ یاد کرو۔ خدا کا اور خدا کی باتوں کا تصور اپنے اوپر اتنا زیادہ طاری کرو کہ وہ ہر وقت تم کو یاد آتا رہے۔ یہ ذکر دراصل گہرے تعلق کا نتیجہ ہے۔ وہ مصنوعی طور پر نہیں کیا جانا بلکہ فطری طور پر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب کہ آدمی کا اندرون خدا کے خوف و محبت سے بھر گیا ہو۔ بندہ نفسیاتی طور پر اپنے رب سے بڑھ گیا ہو۔ ذکر حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ تنہا یوں میں بندہ اپنے خدا کو یاد کرے اور شرت یا دے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں (ذکر اللہ خالیا فاضت عینا کا) خدا نے ذوالجلال کا ذکر آنسوؤں کے قطرے پر ہوتا ہے نہ کہ پیچھے کے دانوں پر۔

قرآن کا ایک حکم جس میں روح کو تڑپانے اور قلب کو کچھلانے کا سامان تھا، اس کو ورزش لسان کے ہم معنی سمجھ لیا گیا

جو قلب کو صحت بخشنے والا ہے ذکر و لطافت احساس کے اس مقام کو پہنچانے میں کو ذکر کہا گیا ہے۔

دعا کے بجائے عملیات

دعا (اللہ سے مانگنا) اہم ترین عبادت ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے اللہ عالم الخ العبادۃ (دعا عبادت کا مغز ہے) اللہ عالم الخ العبادۃ (دعا ہی عبادت ہے)۔ مگر یہود کے اثر سے مسلمانوں میں دعا کے بجائے عملیات کا رواج چل پڑا۔

دونوں کا فرق سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجئے۔ ایک شخص حکومت کے کسی شعبہ میں جگہ حاصل کرنے کے لئے ملازمت کا قادم بھرتا ہے۔ دوسرا شخص اسی ملازمت کے لئے یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر میں سرینچے اور پاؤں اوپر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ یقین کرتا ہے کہ اسی حال میں سات دن رہوں گا تو مجھ کو ملازمت مل جائے گی۔ یہی مثال درخواست کی مثال ہے۔ دوسری مثال ترقی یا عملیات کی مثال۔

خدا سے مانگنے کا طریقہ صرف دعا کا طریقہ ہے۔ دعا یا درخواست وہ چیز ہے جو بندے کو براہ راست خدا سے ملاتی ہے۔ وہ اس کے اندر عبودیت کے جذبات ابھارتی ہے۔ وہ اس کو دین کی حقیقت اعلیٰ سے آشنا کرتی ہے۔ دعا میں بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ اس کو بکارتا ہے۔ اس سے روٹا گڑگڑاتا ہے۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر ان ربانی کیفیات کا تجربہ کرتا ہے جو کسی اور طرح آدمی کو نہیں مل سکتیں۔ اللہ سے مانگنے کی کیفیت ابھرتا ہے۔ بڑا دینی حاصل ہے۔ مگر عملیات کی ترقی دکھانا اتنا ہی بے معنی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ عملیات کی دو قسمیں ہیں۔ عبادتی عملیات اور سحرانہ عملیات۔ عبادتی عملیات سے مراد وہ طریقے ہیں جن کے متعلق یقین کر لیا گیا ہے کہ ان کو دہرا لینے سے آخرت کی نعمتوں کے دروازے آدمی کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ سحرانہ عملیات وہ ہیں جو دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے گھڑے گئے ہیں۔

راقم الحروف کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی۔ ملاقات کے دوران انھوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا جس میں محمدین کی خدمات کا اختراٹ کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا گیا تھا: ”انھوں نے زبردست محنت کر کے تمام حدیثیں جمع کیں اور ان کو ہمیشہ کے لئے کتابی صورت میں محفوظ کر دیا“ موصوف نے انتہائی خفگی کے ساتھ اس فقہ کا ذکر کیا۔ میں حیران تھا کہ اس فقہ میں آخر وہ کون سی خرابی ہے جس پر وہ اتنے شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر وہ بولے ”آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمدین نے تمام کی تمام حدیثیں جمع کر ڈالی ہیں“ مزید پوچھنے پر انھوں نے بتایا کہ مثال کے طور پر صلاۃ محکوس کی روایت محمدین کو نہیں ملی۔ جب کہ فلاں بزرگ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ صلاۃ محکوس کا مطلب ہے الٹی نماز۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کے باہر کوئی ایسا اندھا نواں تلاش کرے جس کے اوپر درخت لگا ہوا ہو۔ آدمی درخت سے رہی لگا کر اپنا پاؤں اس میں باندھے اور کونو میں سے سرینچے پاؤں اوپر کر کے نکل جائے اور اسی حالت میں نماز ادا کرے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک بار بھی یہ نماز پڑھ لے وہ دونوں

جہاں کی سعادتی سمیٹ لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ بزرگ موصوف نے اس روایت کے ساتھ اس کی منتقل نہیں کی ہے۔ اس لئے کہوں کہ اس پر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ اس پر موصوف بڑھ گئے اور بات ختم ہو گئی۔

بعد کے دور میں، خصوصاً متصوفانہ حلقوں میں مسلمانوں کے درمیان بہت سے علمیاتی طریقے رائج ہوئے یہ سمجھ لیا گیا کہ ان پر اسرارِ شعلوں کو ان کے ظاہری آداب کے ساتھ دہرا دینے سے مخزانی نتائج برآمد ہوں گے۔ اس قسم کے عملیات نے خدا کے دین کو اس سطح پر پہنچا دیا جہاں روایتی کہانی کا فلسفاتی خزانہ تھلا وہ ”سم سم“ کہنے سے کھلتا تھا۔ دوسرا کوئی لفظ مثلاً جم جم یا دم دم کہنے سے نہیں کھلتا تھا۔ اسی طرح گویا اسلام کے بھی کچھ منتر یا کتب تھے۔ آدمی نے اگر ان کو ظاہری صحت کے ساتھ دہرا دیا تو اس کے بعد نجات اور سعادت کے تمام دروازے اس کے لئے کھل جائیں گے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ”سم سم“ کہنے سے فلسفاتی خزانہ کے دروازہ کا کھل جانا۔ مگر یہ وہ اسلام ہے جو دوسری قوموں کے اثر سے لیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی عبادت انابت الی اللہ (زمر ۱۷) کا نام ہے۔ اس کی حقیقت خدا کے آگے دل کا جھکاؤ ہے۔ ذکر اعضاء و جوارح کے ذریعہ کوئی کتب دکھانا۔ قرآن میں ساحر نے عملیات کو کھڑک لیا تھا (بقدرہ ۱۰۲) مگر ایک خوبصورت تائید کر کے اس کو اسلام میں داخل کر لیا گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی مذکورہ آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں :

”سحر میں اگر کلمات کفر یہ ہوں مثل استعناہ بر شیطاں یا کواکب وغیرہ تب تو کفر ہے۔ اور اگر کلمات مباح ہوں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرعی کسی قسم کا سحر پہنچایا جائے اور کسی فرض ناجائز میں استعمال کیا جائے تو فسق اور مصیبت ہے۔ اور اگر ضرر پہنچایا جائے اور کسی فرض ناجائز میں استعمال کیا جاوے تو اس کو عرف میں سحر نہیں کہتے بلکہ غل یا تعویذ کہتے ہیں اور وہ مباح ہے“ (تفسیر بیان القرآن)

اس تائید کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن جو فلاح آخرت کا راستہ دکھانے کے لئے آیا تھا، اس کو فلاح دنیا کا موضوع بنا لیا گیا۔ ہر قسم کے دنیوی مقاصد میں قرآن کو استعمال کیا جانے لگا۔ اسریٰ کی روایات کے تحت عملیات کا جو علم سینہ برسینہ چلا آ رہا تھا، اس کے علاوہ خود ”کتاب محفوظ“ بھی طرح طرح کے علمیاتی نسخوں کا قیمتی ماخذ بن گئی۔

”اعمال قرآنی“ کے نام پر مسلمانوں نے جو عقلی طریقے رائج کئے ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآنی سورتوں کے ”خواص“ کہا جاتا ہے۔ یہ خواص سب کے سب دنیوی نوعیت کے ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی تقلید میں ہر سورہ کے اعلا مقرر کئے گئے ہیں اور ان کے نقش و بنا کر حاجات دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں نے تعویذ گنڈوں کی دکانیں کھول لی ہیں اور قرآن کو ایک تجارت بنا کر رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ سورہ مہم کے اعداد دو لاکھ ننانوے ہزار چھ سو چالیس ہیں۔ اس کے اعلا کا نقش حسب ذیل ہے۔

۹ ۶ ۵ ۱	۹ ۶ ۴ ۳	۹ ۶ ۵ ۳ ۹
۹ ۶ ۵ ۳ ۹	۹ ۶ ۵ ۳ ۸	۹ ۶ ۵ ۵ ۳
۹ ۶ ۵ ۳ ۷	۹ ۶ ۵ ۵ ۲	۹ ۶ ۵ ۳ ۵

ایک بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں۔ ”اگر باغ ویران شدہ ہیں درختوں کے ساتھ سورہ مریم کا نقش باندھ دیں تو باغ گلہائے شگفتہ اور شہر سے بھر پور ہو جائے۔“ ان اعمال کے نتیجہ میں نہ صرف قرآن ایک سستا ذبیوی نسخہ بن کر رہ گیا بلکہ وہ قوم کے اندر توجہات پیدا کرنے کا سبب بن گیا۔ کیوں کہ اس قسم کے نقش تعویذ سے بھی کوئی ویران باغ پھولوں اور پھولوں سے لہلا ہوا چمن بن سکتا۔ مزید یہ کہ جس قوم میں اس قسم کی عملیات کا رواج ہو جائے اس کے اندر بھی صحیح معنوں میں خدا پرستانہ مزاج پیدا نہیں ہو سکتا۔ آدمی جب دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے مانگتا ہے اس کی توجہ تمام قرآن کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب وہ عملیات کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کی توجہ اس عمل کے پراسرار اسباب سے جن کے متعلق اس کا گمان ہوتا ہے کہ وہ عملیات کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ ————— صلاۃ التیسوع اور ختم خواجگان سے لے کر نقش تعویذ تک جو بے شمار عملیات مسلمانوں میں رائج ہوئے، انہوں نے دین خداوندی کو دین بیہودیت بنا کر رکھ دیا ہے۔

ذاتی حکم کو خارج کی طرف موڑ دین

قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے: **وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِطَعْنِ صِدْقِهَا ۚ ذَٰلِكُمُ الدِّينُ** (سیدھی ترازو تو انصاف سے اور سیدھی گھٹاؤ تو لی کو) اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باہمی تعلقات میں عدل پر قائم رہیں۔ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے نہ کسی کا حق دبائے۔ ترازو کی طرح ہر ایک سے انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ یہ آیت آدمی کو ایسا ہے کہ وہ اپنی ذات کو عدل و انصاف کی راہ پر ڈال دے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں آیت کا یہ مطلب بیچھ جائے کہ ”لوگوں کے ترازو کو سیدھا کرو، تو سارا معاملہ الٹ جائے گا۔ اب اس آیت میں اس کی اپنی ذات کے لئے کوئی غذا نہ ہوگی۔ وہ اس حکم کا مطلب یہ سمجھے گا کہ دوسروں کے اوپر ”داروغہ انصاف“ بن کر کھڑا ہو جائے۔ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں سے لڑنا شروع کر دے گا۔ خواہ اس لڑائی کا نتیجہ عملاً شدید تر بے انصافی کو لانے کے ہم معنی کیوں نہ بن جائے۔

یہی صورت ان لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہے جو دین کو ”سیٹھ“ کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ذہن کی وجہ سے دین کو ایک ریاستی نظام کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں۔ دین ان کے لئے حکومتی امور کا موضوع ہے نہ کہ حقیقت۔ ذاتی اصلاح کا موضوع۔ اپنی دینی ذمہ داری کا تصور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ دین کو ایک ریاستی نظام کی حیثیت سے زمین پر جاری و نافذ کیا جائے۔ چون کہ سارے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس سے اس قسم کا دینی شٹن اخذ ہوتا ہو۔ اس لئے ان کے ذہن نے نہایت آسان سبیل یہ نکالی کہ انفرادی احکام کو اجتماعیات کی طرف موڑ دیا۔ ”ترازو صحیح تو کو، کو اس مفہوم میں سے لیا کہ ”لوگوں کے ترازو صحیح کرو۔“ نتیجہ یہ ہوا کہ جن احکام میں فرد کے لئے اپنی ذات کی غذا لکھی تھی، وہ دوسروں کے خلاف تقریر اور اپنی مشین کی خوراک لینے کا ماخذ بن کر رہ گئی۔

۱۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے ————— **أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا** (سورہ ۱۸) اس کا نشانہ آدمی کی اپنی ذات ہے۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پوری طرح دین کے سانچے میں ڈھال لو۔ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرو اور بندوں کے جو حقوق تمہارے اوپر آتے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک پورا کرو۔ مگر جن لوگوں کے ذہن میں دین کا مذکورہ ”انقلابی“ مفہوم بیٹھا ہوا ہے، ان کے لئے یہ آیت اس قسم کی ذاتی غذا کا سبب نہ بن سکی۔ انہوں نے اپنے ذہنی خاکہ کے مطابق اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ ————— دین کو بحیثیت ایک ریاستی نظام کے زمین پر نافذ کرو۔ وہ آیت جو آدمی کے اپنے اندرون کو تھوڑے والی تھی، وہ صرف خارجی ہنگامہ آرائی کا عنوان بن کر رہ گئی۔ اس آیت کو چرھ کر مذکورہ ذہن نے فوراً اس قسم کی تفسیر شروع کر دی :

”قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا۔ اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رعیت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے۔ بلکہ یہ علانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اپنے پیروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی و سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لئے جان لڑا دیں اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جاسکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔“

یہ تفسیر صرف اس لئے وجود میں آئی کہ وہ حکم جس کا مطلب تھا ”دین پر قائم ہو“ اس کو اس منہ میں لے لیا گیا کہ ————— ”دین کو دوسروں کے اوپر قائم کرو۔“

۴۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْدِقَاءَ بَيْنَكُمْ** (نساء ۱۳۵) اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو! تم میں سے ہر شخص انصاف کو اختیار کرے، عدل کی روشنی پر خوب خوب قائم ہو جائے۔ اس حکم کا نشانہ آدمی کی اپنی ذات ہے۔ وہ انسان کو خود اپنی اصلاح کے بارے میں پوری طرح متحرک کرتا چاہتی ہے۔ مگر مذکورہ ذہن کے سامنے یہ آیت آئی تو اس نے اس کا ترجمہ کیا : ”اے ایمان والو! انصاف کے علم بردار بنو“ اور اس کے بعد اس نے ان الفاظ میں اس کی تفسیر شروع کر دی :

”یہ فرمانے پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روشنی پر چلو۔ بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہئے کہ ظلم نہ ملے اور اس کی جگہ عدل درستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لئے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو۔“

اس تقریر کو پڑھنے والا اس آیت سے جو اثر لے گا وہ یہ کہ آدمی انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھے اور لوگوں کے اوپر انصاف کا نظام قائم کرے۔ بالفاظ دیگر یہ آیت، مذکورہ تشریح کے خانہ میں خارجی مشن کا پیغام بن جاتی ہے۔ حالانکہ آیت کا اس قسم کے خارجی مشن سے کوئی تعلق نہیں۔ آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ : ”اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو۔“ یہ آیت ہر بندہ مومن کو ذاتی طور پر خطاب کر رہی ہے اور اس کو خدا کی یہ پیغام بھجوا رہی ہے کہ تم اپنی زندگی کے معاملات میں انصاف کی روشنی پر قائم رہنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ اپنے آپ کو انتہائی

حزب انصاف کا عامل بناؤ۔۔۔۔۔ آیت کے اگلے الفاظ مزید تاکید کر رہے ہیں کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے اس وقت بھی انصاف کی روش کو نہ چھوڑو۔ ایک حکم الہی جس میں ہدایت کی ذاتی غذا تھی، زاویہ نگاہ بدل جانے کی وجہ سے وہ خارجی دنیا کے خلاف تقریری کمال دکھانے کا عنوان بن گیا

۳۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا فِي الْبَيْتِ كَافَّةً (بقرة - ۲۰۸) یہ آیت بھی اہل ایمان کو انفرادی طور پر خطاب کر رہی ہے اور شخص سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ لو، اپنے عقائد اور اپنے اخلاق و معاملات میں اسلامی تعلیمات کو پوری طرح اختیار کرو۔ اس میں ہر بندہ مومن کے لئے ذاتی ہدایت کا سامان ہے۔ اس آیت میں ہر شخص اپنے رب کو اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے پاتا ہے۔ مگر مذکورہ ذہنی مزاج پیدا ہو جائے تو آیت کو پڑھتے ہی آپ کا ذہن خارجی دنیا کی طرف مڑ جائے گا۔ آپ اس کو تلاوت کر کے حسب ذیل تقریر شروع کر دیں گے :

”لوگو، قرآن کی یہ آیت ہمیں ایک عظیم انقلابی پروگرام دے رہی ہے۔ وہ مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ انھیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی حکومت کا نظام قائم کر دیں۔ خاندان سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس اور بین الاقوامی زندگی تک کوئی گوشہ حکومت خداوندی سے باہر نہ رہے، بظاہر یہ تقریر بی شان دار معلوم ہوتی ہے۔ مگر وہ ایک ایسے تقریری ریکارڈ کی مانند ہے جو خالی میدان میں بجایا جا رہا ہو، جس کا نہ کوئی سننے والا ہو اور نہ اثر لینے والا۔

۴۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے : اِنَّ الْحَكْمَ لِلّٰهِ (یوسف - ۶۷)

اس آیت کا ترجمہ یہ ہے : ”حکم تو میں اللہ ہی کا ہے“ مطلب یہ کہ اس عالم میں طاقت و اقتدار کے تمام سرے خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان خواہ کچھ بھی سوچے اور کتنی ہی تدبیریں کرے۔ مگر وہی ہو گا جس کی اجازت خدا دے گا۔ خدا کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ وہ خدا کے مقابلہ میں کس قدر عاجز ہے۔ وہ یہ یقین دیتی ہے کہ انسان گھمنڈ کی روش ترک کر دے۔ وہ مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کرے۔ اپنے معاملات میں اسی سے مدد کی درخواست کرے۔

مگر مذکورہ ذہن کے لئے آیت میں اس قسم کی ذاتی غذا نہیں ہوگی۔ آیت میں ایک ایسے اقتدار کا ذکر ہے جو بالفعل قائم ہے۔ مگر وہ اس سے ایک ایسا اقتدار نکال لے گا جو اسے اپنی انقلابی جدوجہد کے ذریعہ قائم کرنا ہے۔ وہ اس ”حکم“ کا لفظ لے گا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دے گا :

”اقتدار صرف خدا کا ہے۔ کسی شخص یا گروہ کو حق نہیں کہ زمین پر اپنا قانون جاری کرے۔ حکومتی اقتدار تمام تر خدا کا ہونا چاہئے۔ مومن کا مشیہ ہے کہ غیر ذاتی سیاست کی جتنی قسمیں زمین پر قائم ہیں ان کو ختم کر دے اور زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کا اقتدار اعلیٰ قائم کر دے۔“ آیت کا مدعا یہ تھا کہ خدا کی برتری یا دلائل انسان کو اس کا عبادت گزار بننے پر اکسایا جائے۔ مگر فوق الفطری حکم کو سیاسی حکم کے معنی میں لے کر اس سے سیاسی مشن نکال لیا گیا۔

۵۔ اسی طرح مثال کے طور پر لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَا عِندَ ذٰنِکَ کو لیجئے۔

الہام کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی طرف اپنی حاجتوں کے لئے رجوع کیا جائے۔ سادہ عبارت کے معنی ہیں پستش۔ یہ مفہوم انسان کے اندر عروج و افتخار کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ اس میں اس کو یہ سبق ملتا ہے کہ بنائے بگاڑنے کا سارا اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ مجھے اپنی فلاح و نجات کے لئے اسی کی طرف دوڑنا چاہئے اور اسی کے آگے اپنے کو ڈال دینا چاہئے۔ لیکن مذکورہ ذہن اس آیت میں اللہ کے معنی حاکم کے لئے لگا دیتا ہے اور سیاسی اطاعت کے ہم معنی سمجھنے لگے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر اس کے اندر جو جذبہ ابھرے گا وہ یہ کہ خدا ہی سیاسی حکمران ہے اور اسی کی سیاسی اطاعت زمین پر قائم ہونی چاہئے۔ ”بظاہر یہ ایک اچھی اور صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس تشریح کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آیت سے عبودیت کی جو غلط فہمی چاہئے، وہ آدمی کو نہیں ملے گی۔ اس کو پڑھ کر اس کے اندر سیاست آرائی کا ذہن ابھرے گا۔ وہ حکومت کے خلاف اپنی پیشین چلائے کو کام سمجھے گا۔ اس آیت سے اس کو سیاسی اکیڑ بچھاڑ کی غذا ملے گی۔ ذکر اللہ کے آگے اپنے کو جھکا دینے کی۔

ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے مذکورہ تصور کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے ذہن میں علم الہی کا نشت نہ بدل جائے گا۔ اب اپنی ذات کے بجائے خارج کی دنیا وہ جگہ ہوگی جہاں وہ کلہاڑی کی نقیل کوڑنا چاہے گا۔ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے بجائے ”نظام“ کو بدلنے پر اپنی ساری نظریں جمادے گا۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہوں گے۔ مگر مسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرنے سے ان کی زبان کبھی نہیں ٹھکے گی۔ نماز کی ”اقامت“ سے انہیں زیادہ دل چسپی نہ ہوگی مگر وہ حکومت الہیہ قائم کرنے کا فہم بلند کریں گے۔ ان کا گھس جہاں وہ آج بھی قوام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں اہل باطل کی روش کی تحلیل ہو رہی ہوگی۔ مگر ملک کے اندر وہ قوام بننے کا فہم لگائیں گے تاکہ ملک سے باطل نظام کو ہٹایا جاسکے۔ ان کا سینہ خدا کی یاد سے خالی ہوگا مگر وہ بڑا دکا سنگ اسٹیشن پر قیصر نہ کرنے کی تحریک چلائیں گے تاکہ دنیا بھر میں خدا پرستی کا چرچا کیا جاسکے۔ ”جزء دین“ پر عمل کرنے میں وہ کوتاہ ہوں گے مگر ”کل دین“ کے نفاذ کے لئے وہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ خواہ اس کا انعقاد عملاً وقت اور مال کے ضیاع کے ہم معنی کیوں نہ ہو۔

دینی اختلاف کے بجائے دینی اختلاف

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ سابق اہل کتاب ۷ فرقوں میں بٹ گئے، تم لوگ ۳ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ یہ تنبیہ آج دا قعر بن چکی ہے۔ مسلمانوں میں مختلف ناموں سے بے شمار فرقے اور جماعتیں وجود میں آگئی ہیں۔ ہر ایک نے اپنا علیحدہ تنظیمی ڈھانچہ بنا رکھا ہے۔ ہر ایک کا اپنا لٹریچر ہے۔ حتیٰ کہ اپنی اپنی شریعتیں اور تعمیر بی تیار کر کے ہر ایک نے اپنا قرآن و حدیث بھی الگ کر لیا ہے۔ یہ صورت حکم الہی کے سرسری خلاف ہے۔ اللہ نے دینی اتحاد کی تاکید فرمائی تھی (آل عمران ۱۰۳) ہم نے اس کو دینی اختلاف میں تبدیل کر لیا۔ ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور نصرتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔

دینی اختلاف پیدا ہونے کی وجہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ دین کے کسی اصنافی جزء کو اعتقاداً یا عملاً وہ اہمیت دینا جو دین کے حقیقی اور اساسی جزء کو ہونی چاہئے۔ دین کے حقیقی حصہ کو قرآن میں الدین (شوری ۱۳) اور اس کے اصنافی اجزاء کو شریعت اور منہاج (بائکہ ۴۸) کہا گیا ہے۔ الدین سے مراد وہ ادبی تعلیمات ہیں جو تمام پیغمبروں کو یکساں طور پر دی جاتی رہیں۔ مثلاً توحید، اخلاص وغیرہ۔ شریعت سے مراد کافوائی تفصیلات اور منہاج سے مراد پیغمبر کی سنت یا تعامل ہے۔ یہ تفصیلات اور تعامل وقتی حالات کے تابع ہوتے ہیں، اس لئے انہیں مختلف انبیاء کے یہاں فرق پایا جاتا ہے۔ قرآن میں حکم دیا گیا کہ صرف پہلی چیز کو مدار دین قرار دو۔ دوسرے امور میں توسع کا طریق اختیار کرو۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے مندرجہ ذیل آیت پر غور کیجئے:

يَا أَيُّهَا الرِّسَالُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَأَحَدَةٌ
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا ۝ (مومنون ۵۳) سے ڈرو

اس آیت کے مطابق وہ واحد دین جو تمام پیغمبروں کے درمیان متفق علیہ ہے، یہ تھا — خوراک میں حلال و حرام کا لحاظ رکھنا، نیک عمل کرنا، اللہ کو عظیم و خیر جانتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کو اپنا رب اور آقا بنانا، صرف اللہ سے ڈرنا۔ بعض دوسری آیتوں میں چند اور چیزوں کا اضافہ ہے۔ مثلاً حنیفیت، امانت الی اللہ، نماز، روزہ، شرک سے پرہیز (روم - ۳۱) اور یہی آیت میں ”عمل صالح“، ان سب چیزوں کے لئے جامع لفظ ہے۔ عمل صالح میں مذکورہ متعین اعمال کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو قرآن کی دوسری آیات سے بالفاظ صریح ثابت ہوئی ہیں۔ مثلاً روزہ، عدل، ترک ظلم وغیرہ۔

یہی ثابت شدہ اور متفق علیہ دین ”دینِ قہم“ ہے۔ اور دین میں اصل اہمیت انہیں چیزوں کی ہے۔ انہیں کو مدار دعوت بنانا ہے اور انہیں کی بنیاد پر امر و نہی کی ہم چلانا ہے (آل عمران ۱۰۳) ان کے سوا جو چیزیں شریعت اور منہاج سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں اپنے حالات کے لحاظ سے اگرچہ لازماً کوئی مذکورئی ضابطہ اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ مگر اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان کی حیثیت ہمیشہ اضافی ہوگی۔ اگر ان کے معاملہ میں وہ شدت اختیار کی جائے جو حقیقی امور کی ہے تو یہ سبیل متفرقہ کا اتباع (انعام ۱۵۳) ہے جو صرف اختلاف امت پر منتج ہوتا ہے۔ کہوں کہ الدین ایک ہے۔ جب کہ شریعت اور منہاج میں فرق ہے اور لازماً فرق رہے گا۔ اس فرق کی وجہ سے ان کے معاملہ میں کلی اتحاف ممکن نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کی نوعیت شریعت اور منہاج کی ہے تو اس کو یہ ضمانت

ہ (شرعاً و منہاجاً) عن ابن عباس سبیللاً و سنةً و کذا ۱ دوی عن مجاہد و عکرمہ و حسن البصری و قتادہ
و انصاف و اسدی، ابن کثیر

دیجئے کہ ————— ”ہی تمام انبیاء کا مشن تھا، شریعت اور منہاج میں مختلف طریقوں کا امکان ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایسا ہوگا کہ کسی کے لئے ایک طریقہ قابل ترجیح ہوگا کسی کے لئے دوسرا۔ اب اگر کسی کو انبیاء کا اصل مشن بتایا جائے تو مختلف لوگ مختلف چیزوں کو انبیاء کا مشن سمجھنے لگیں گے اور نتیجتاً ایک دین میں کئی دین بن جائیں گے۔ اور وہ طریق فی الدین وجود میں آئے گی جو اللہ کی نظر میں بہت مبغوض ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے شریعت اور منہاج کی ایک ایک مثال لیجئے۔
سیکڑوں برس سے مسلمانوں میں بار بار ایسے لوگ اٹھتے رہے ہیں جن کا کہنا تھا کہ لوگو ”منازا دارکو“ مگر ان کو مشنوں نے امت کے اندر کبھی کوئی مازی فرق پیدا نہیں کیا۔ آج کوئی ایسا بھی دھانچہ نہیں ہے جو اس لئے علیحدہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ لوگوں کو مزاری کی تاکید کرتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ اور لوگ اٹھتے جنھوں نے اس قسم کے مسائل جھڑپے کتنا زمین امام کے پیچھے فاختہ طرہی چاہئے یا نہیں۔ امین دھیرے سے کہنا افضل ہے یا زور سے کہنا، رنج یدین کے ساتھ فاختہ طرہی ہے یا اس کے بغیر اس قسم کی بحثوں نے ملت کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ الگ الگ مدرسے، الگ الگ مسجدیں، الگ الگ جماعتی طائفے وجود میں آ گئے۔ اس کی دھیرہ کئی کروڑ مسلمان شریعت کی نوعیت کا تھا، اس کو انھوں نے الدین کی حیثیت دے دی۔ دین کا وہ حصہ جس میں ایک سے زیادہ طریقوں کی گنجائش تھی، اس کو دین کے اُس حصہ کی مانند بنایا جا چاہا جس میں کوئی ایک ہی طریقہ درست ہوتا ہے۔ اب منہاج کی ایک مثال لیجئے۔

مسلمان قرن اول سے لے کر اب تک ہر دو دین حکمرانوں سے نبرد آزما رہے ہیں۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان سیاسی مقابلوں کی وجہ سے امت میں کوئی علیحدہ فرقہ بن گیا ہو جو اس حیثیت سے جانا جاتا ہو کہ یہ ”مسلم سیاسی فرقہ“ ہے۔ ساری تاریخ میں صرف دو متنفذی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک شیعہ۔ دوسرے وہ لوگ جو موجودہ زمانہ میں اپنے کو حکومت الہیہ کا علم بردار کہتے ہیں۔ شیعہ گروہ پہلی صدی ہجری میں اسلامی سیاست کا جھنڈا لے کر اٹھا۔ مگر اس کی سیاست، دوسرے سیاسی لوگوں سے بنیادی طور پر مختلف تھی۔ دوسرے لوگوں نے سیاست کو صحت سیاست (بالفاظ دیگر عملی ضرورت) کے طور پر اختیار کیا تھا۔ جب کہ شیعہ حضرات نے سیاست کو مستقل عقیدہ قرار دیا۔ سیاست اپنی نوعیت کے اعتبار سے، منہاج کے ذیل کی چیز تھی جس کی صورت وقتی حالات کے لحاظ سے متغیر ہوتی ہے۔ مگر شیعہ گروہ نے سیاست کو الدین کی طرح دائمی حکم ثابت کرنا چاہا۔ خاص طرح کے مزاج کے سوا عام لوگ ان سے اتفاق نہیں کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے اندر ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا۔ موجودہ زمانہ میں جو لوگ حکومت الہیہ کے علم بردار ہیں، وہ ایک اور انداز سے اسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان کی دائمی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا سیاسی نظام قائم کرنے کے لئے ”اپنی جان اڑائے“ کیونکہ یہی اصل دینی مشن ہے اور اسی کے لئے خدا نے اپنے تمام رسول بھیجے تھے۔ اسلامی حکومت بجائے خود یقیناً ایک مطلوب چیز ہے۔ مگر وہ منہاج کے ذیل کی چیز ہے کہ الدین کے ذیل کی۔ وہ دین کا اضافی جز ہے نہ کہ حقیقی جز۔ یہ کوئی عملی الاطلاق مشن نہیں ہے بلکہ وقتی حالات ہی کے گرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اہل ایمان کی کیا ذمہ داری ہے۔ چنانچہ سارے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں بالفاظ صریح اس طرح کا حکم دیا گیا ہو یا اس کو انبیاء کا مشن بتایا گیا ہو۔ اسی حالت میں خاص طرح

کی ذہنی افتاد کے لوگ ہی اس ایچ کا ساتھ دے سکتے تھے۔ نتیجہ ہوا کہ جو لوگ اس عقیدہ کے گرد جمع ہوئے وہ عام امت سے الگ ایک قسم کا سیاسی فرقہ بن کر رہ گئے۔

ادھر کی آیات میں جن چیزوں کو ”الدین“ قرار دیا گیا ہے، اگر ان کی اقامت و پیروی کے لئے جدوجہد کی جائے تو امت میں کوئی نیا فرقہ وجود میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ یہ تمام کی تمام متفق علیہ چیزیں ہیں۔ ان کی تحریک سے اتحاد کی نقص ابھرے گی۔ اس کے برعکس شرعہ اور مہاج کی نوعیت کی چیزوں کو لے کر اٹھنا اور کہنا کہ یہی الدین ہے، صرف تعزینی فی الدین کا سبب بنے گا۔ مسلمانوں نے موجودہ زمانہ میں اسی قسم کی چیزوں کو دعوت و تحریک کی بنیاد بنا کر اپنا وہ حال کر لیا ہے جس کی تصویر اس آیت میں دی گئی ہے :

أَلَيْسَ مِنكُمْ قَوْمٌ كَانُوا شُعْبَةً مِّنْ حَبِيبٍ مَّا
لَهُمْ فِي شُرْحَتِهِمْ
(روم - ۳۲)

یہ فرقہ بندی کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ دین کی اصل روح کو ختم کر دینے والی ہے۔ دینی اتحاد کی فضا ہو تو آدمی خدا سے جڑتا ہے۔ لوگوں کی قیود دین کے حقیقی تقاضوں پر لگی رہتی ہے۔ اس کے برعکس دینی اختلاف کی فضا ہو تو اصل دینی تقاضے دب جاتے ہیں۔ لوگ ایم کو چھوڑ کر غیر ایم کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں۔ اپنے حلقے سے وابستگی کا نام لوگوں کے نزدیک دین بن جاتا ہے۔ ان کو اس اعلیٰ ایمانی سطح کا تجربہ ہی نہیں ہوتا جب کہ آدمی ہر چیز سے اوپر اٹھ کر ”خدا کے حضور میں چلنے لگتا ہے“

ورنہ ہم سنت الہی کی زد میں آجائیں گے

سابقہ اہل کتاب (یعنی اسرائیل) کو خدا کی طرف سے جو مشن سپرد ہوا، وہ تمبین کتاب (آل عمران ۱۸۷) تھا یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ بعد کے دور میں جب ان پر زوال آیا تو وہ اس کام کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چل پڑے۔ تاہم اپنے نعروں اور تقریروں میں اب بھی وہ قوت ہی کی زبان استعمال کرتے تھے۔ گویا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، اقامت قیادت کے لئے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے موجودہ زمانہ کے یہودیوں کی صہیونی تحریک تمام تر ایک قومی تحریک ہے۔ مگر اس کے رہنما اپنی تقریروں اور تقریروں میں تورات کے حوالے دیتے ہیں۔ ایک ایسا کام جس کا خدائی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں گویا یہ سب کچھ خدائی احکام کی تعمیل میں کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کے اس طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے :

وَجِبْرِيلُ انْجِيلًا وَاِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ نَحْنُ نُنزِّلُ الْكِتَابَ لَعَلَّكُمْ تَحْسِنُوْنَ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاكِ الْكِتَابَ لَا تَكُنَّ لِقَوْمٍ سِوَاكُمْ كُنُوزًا يَّحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ
(آل عمران - ۱۸۸)

یہی معاملہ ہر اس قوم کا ہوتا ہے جس کو خدائی کتاب کا حلق بنایا گیا ہو۔ بعد کے دور میں جب اس قوم پر زوال

آتا ہے اور وہ کتاب اللہ کو ایک چھوڑی ہوئی کتاب (فرقان ۳۰) بنا دیتی ہے تو یہ چھوڑا صرف عملاً ہوتا ہے نہ کہ لفظاً۔ اس کی زندگی اور اس کی سیاست حقیقتہً دوسری راہوں پر چل رہی ہوتی ہے مگر اس کے رہنما اپنی غیر خدا پرست تحریکوں کو ہمیشہ خدا پرستانہ مصطلحات میں بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک غیر دینی کام پر دین کا کرڈٹ لینا چاہتے ہیں ”وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسے کام کے لئے ان کی تعریف کی جیسے انھوں نے کیا نہیں“ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مدت گزرنے کی وجہ سے دینی الفاظ اور تصورات اس قوم کی روایات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قیادت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قوم کی مانوس دینی اصطلاحات میں کلام کرے۔ اس کے بغیر نہ رہنماؤں کا اتحاد قوم کے اندر قائم ہو سکتا اور نہ عموم کا پرورش تعاون ان کو مل سکتا۔۔۔۔۔۔ یہی حال موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی قیادت کا ہوا ہے۔ انھوں نے قومی جذبات کے تحت تحریکیں اٹھائیں اور ان کو اسلام کا تقاضا بلکہ انبیاء کا اصل مشن بتاتے رہے۔ انھوں نے ایک ایسے کام کا کرڈٹ لینا چاہا جس کو انھوں نے سرے سے انجام ہی نہیں دیا تھا۔

مسلم قیادت نے موجودہ زمانہ میں مغربی قوتوں کے خلاف سیاسی آزادی کی تحریکیں چلائیں اور ان کو ”جہاد“ کا عنوان دیا۔ حالانکہ جہاد خدا کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لئے جہد جہد کا نام ہے نہ کہ کسی ایسی سیاست کا جس کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں حکمرانوں کو ہٹا کر دینی لوگوں کو اقتدار کے تحت پر بٹھایا جائے۔ انھوں نے سیکولر مقاصد کے تحت قہر قہریت کا نعرہ لگایا اور اس کو جائز ثابت کرنے کے لئے ”صحیفہ مدینہ“ کا حوالہ دیا۔ حالانکہ یہ صحیفہ مدینہ کے اوپر اسلام کے غلبہ کا اعلان تھا نہ کہ کسی مشترکہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کی شمولیت کا۔ یہ صحیفہ کوئی دوطرفہ معاہدہ نہ تھا۔ وہ ”خدا کے پیغمبر محمد کی طرف سے ایک نوشتہ تھا جہاں عربین قریش اور اہل ینرب کے لئے“ اس میں درج تھا: ”دا نکم مہمما اختلافتہ فیہ صیغۃ فان مردہ الی اللہ و الی رسولہ (اہل مدینہ کے درمیان جب کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو تو اس کے فیصلہ کے لئے خدا اور اس کے رسول سے رجوع کیا جائے گا)۔ کسی اکثریت کا سیکولر ضمیر بننے کی کوشش سے اس صحیفہ کا کیا تعلق۔ انھوں نے معاشی اور سماجی حقوق کے حصول کے لئے احتجاج و مطالبات کی تحریک چلائی اور اپنے مشنوں میں یہ لکھا کہ ہم خیر امت کا کردار ادا کرنے کے لئے آئے ہیں۔ حالانکہ جن اقوام کے خلاف وہ حقوق طلبی کی جہم لے کر آئے تھے، وہ ان کے لئے بدعو کی حیثیت رکھتی تھیں اور بدعوتوں سے ”اجرمہ“ کا مطالبہ برسر اسلام کے خلاف ہے۔ انھوں نے انسانی بھائی چارہ اور دینی امن کے لئے تقریری ہم چلائی اور کہا کہ یہی بتغیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ یہ لوگ دور جاہلیت کے طغیان الفضول میں آپ شریک ہوئے تھے۔ یہ سمجھے کہ مظلوموں کی مدد اور حق داروں کو ان کا حق دلانے کے اس معاہدہ میں آپ نے اپنی پندرہ سال کی عمر میں شرکت فرمائی تھی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے فرمایا: ”و دعیت بہ فی الاسلام“ (جنت زمانہ اسلام میں ہی اگر مجھے اس کے لئے بلایا جائے تو میں لیک کہوں گا) مگر

۱۔ اس معاہدہ کا نام حلف الفضول اس لئے پڑا کہ اس میں یہ جملہ تھا: نرد الفضول الی اہلہا (اسی، رضی اللہ عنہ) یعنی مال ان کے مالکوں کو لوٹایا جائے گا۔

اولاً تو حلف الفضول تقریری دوروں کی کوئی ہم نغی۔ وہ علی دادرسی کا عہد نامہ تھا۔ دوسرے نبوت ملنے کے بعد آپ نے خود حلف الفضول کی تجدید بنیوں کی بلکہ اس میں شرکت کو دوسروں کی بکا پر مشروط رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلف الفضول بعد ازاں خود ایک جائز اور مطلوب کام ہونے کے باوجود بہر حال علاج دنیا کے ذیل کا ایک پروگرام تھا۔ جب کہ نبوت کا اصل مشن علاج آخرت کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ قائدین نے اپنے ملک کے مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی ہم چھیڑ دی اور اعلان کیا کہ شریعت اسلامی کے نفاذ اور قیادت منہاج کے قیام کے لئے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ حالانکہ صریح ہدایات کے مطابق اسلام میں یہ جائز ہی نہیں کہ مسلم حکمرانوں سے سیاسی منازعت کی جائے۔

اس قسم کی تمام ”اسلامی“ ہمیں جن میں مسلمان موجودہ زمانہ میں مشغول رہے ہیں وہ سب کی سب چھوڑ دو۔ اُن یٰحٰمِدُ وَاٰیہَا لَم یٰعٰمِلُوْا کَا مَصْدَاقِیْنِ یہ ایک غیر اسلامی کام کے لئے اسلام کا کرڈٹ لینے کی کوشش ہے۔ اس قسم کی کوشش ہمیشہ خدائی نصرت سے محروم رہتی ہے، اس لئے خواہ وہ کتنے ہی بڑے پیمانہ پر کی جائے، وہ بہر حال بے نتیجہ رہے گی۔ وہ امت کے لئے کسی حقیقی کامیابی کا باعث نہیں بن سکتی۔ راہیں کی روایات کے مطابق دارالافتاء (پانچویں صدی قبل مسیح) کے زمانہ میں ایک سختی گئی تھی کہ وہاں سے انھوں نے یہودی کی بڑی ہوئی حالت پر ان کو تنبیہ کی۔ انھوں نے یہی راہ ان میں کہا:

”رب الافواج یون فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سالیوں پر غور کر لیا۔ اور مردود اپنی مزدوری سوراخ دار کھلی میں جمع کرتا ہے۔ تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو غور املا اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ یوں۔ اس لئے کہ میرا گھر دیران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ اس لئے نہ آسمان سے اس کو گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے۔ (باب اول)

یہی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا انجام ہوا ہے۔ انھوں نے ”بہت ہویا پر غور کر لیا۔“ عالی شان تحریکوں اور دعوؤں کا دار کافر نفس کا حاصل عملاً اتنا کم ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہمارا ہم قاتل اپنی ”محنت کی کمائی“ کو سوراخ دار تنہائی میں جمع کر رہا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۷۶۲-۱۷۰۳) نے احمد شاہ ابدالی کے ذریعہ مرہٹوں پر حملہ کر لیا۔ سید احمد بریلوی (۱۸۳۱-۱۷۸۶) نے سکھوں سے جہاد کیا مگر عملاً اس کا فائدہ صرف انگریز کو پیچیدہ سید قطب مصری (۱۹۶۶-۱۹۰۶) اور ان کے ساتھیوں نے شاہ فائق کے خلافت فرمایاں دیں۔ مگر اس کا فائدہ تمام تر فوجی افسروں کے حصہ میں چلا گیا۔ پاکستان میں اسلام پسندوں نے جمہوریت کے ذریعہ اسلام کا اقتدار لانے کے لئے ۳۰ سال تک سرزد کی۔ مگر اس کا فائدہ صرف بھٹو اور جنرل ضیا الحق جیسے لوگوں کو ملا۔ ۱۹۴۳ میں جامعہ ازہر سے ایک مجلس تلامذہ کی قیادت شیخ حسن البنا (۱۹۴۸-۱۹۰۶) کر رہے تھے۔ ہزاروں مروجہ مسلمانوں نے قاہرہ کی مرکزوں پر لیک یا فلسطین (اے فلسطین جو حاضر ہیں) کے نفوس کے ساتھ اسرائیل کے خلافت اپنی جد جہد کا آغاز کیا۔ پچھلے ۵۰ سال میں اس ہم میں جان و مال کی اتنی زیادہ

قریبا ان دہائیوں میں تو تین سو سالہ عظیم جنگوں کی مجموعی قربانی سے بھی زیادہ ہیں۔ مگر فلسطین کا مسئلہ نہ صرف یہ کہ حل نہیں ہوا۔ بلکہ جہاں وہ ۱۹۴۷ء میں تھا، آج اس سے کہیں زیادہ دور جا چکا ہے۔

اس مدت میں ہمارے درمیان ایسے قائدین اٹھے جن کو بادشاہوں تک کا تعاون حاصل تھا (شاہ ولی اللہ، جمال الدین افغانی) ہم نے ایسی تحریکیں اٹھائیں جنھوں نے عظیم ترین آبادی والے ملک کے تقریباً تمام مسلمانوں کی تائید حاصل کرنی (مسلم لیگ) حتیٰ کہ ہمارے درمیان ایسی بھی تحریکیں اٹھیں جن کو تمام عالم اسلام کی مشترکہ حمایت حاصل تھی (فلسطینی تحریک) اس کے باوجود صورت حال میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکی۔ آج بھی یہ حال ہے کہ کسی جماعت کو یہ کہنے کا خوف مل رہا ہے کہ اس کے دینی اجتماعات میں دس لاکھ مسلمان شریک ہوتے ہیں (ہندستان) کسی اسلامی تحریک کے قائدین اپنی مقبولیت کو بتانے کے لئے برسرِ فخر الفاظ پارہے ہیں کہ ملک کا ہر فرد ان کے اسلامی نظام کے پروگرام سے اتفاق کرتا ہے (پاکستان) یہ سب کچھ ہے مگر وہی چیز حاصل نہیں ہوتی جو تمام قائدین اور جماعتوں کا مشترکہ مقصد ہے یعنی اسلام کا غلبہ۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے نام نہ دہی ہے۔ وہ آسمانی کتاب کے حامل ہیں۔ ایسے کسی گروہ کی قسمت تمام تر اس کتاب کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ خدا کی نظر میں ان کی قیمت اسی وقت ہے جب کہ وہ دنیا کی مخلوق کے سامنے خدا کی کتاب کا اعلان و اظہار کر رہے ہوں۔ اس کام کو چھوڑنے کے بعد وہ خدا کی نظر میں اسی طرح بنے قیمت سے ہوجائیں گے جس طرح پھیلے حاملین کتاب نے یہ قیمت ہونے کوئی دوسرا کام خواہ کتنے ہی ٹپسے بیانا نہ پر کیا جائے، خدا کی منتظر میں ہم کو قیمت والا نہیں بنا سکتے۔

۱۹۴۲ء میں چین نے ہندستان کی مشرقی سرحد پر حملہ کیا۔ چینی فوجیں آسام کے علاقہ میں گھس آئیں۔ اس وقت تیز پور (آسام) میں جو ہندستانی کمشنر تھا وہ اپنا دفتر چھوڑ کر بھاگ گیا اور اپنے وطن میں آکر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہوجایا۔ حکومت کو معلوم ہوا تو اس نے کمشنر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ اس پر سرکاری ڈیوٹی چھوڑنے کا مقدمہ چلا یا گیا اور اس کو سخت سزا دی گئی۔ بچوں میں رہنا یا اپنے گھر کا انتظام سنبھالنا عام آدمیوں کے لئے کوئی غلط بات نہیں۔ مگر کشتہ کے لئے یہی بات ناقابلِ معافی جرم بن گئی۔ کیوں کہ کشتہ کی قیمت ”تیز پور“ میں تھی۔ گھر کے اندر نہ تھی۔ اگر وہ اپنے ڈیوٹی کے مقام پر جمارہتا تو اس وقت وہ حکومت کا نشان ہوتا۔ بلکہ وہ حکومت کے لئے عزت کا سوال بن جاتا۔ حکومت اس کو بچانے کے لئے اپنی پوری طاقت لگا دیتی۔ مگر جب اس نے اپنی وہ جگہ چھوڑ دی جہاں اس کو رکھا گیا تھا تو حکومت کی نظر میں اس نے اپنی قیمت کھودی۔ اب وہ ہر حال میں مجرم تھا۔ خواہ کسی اور میدان میں وہ کتنی ہی سرگرمیاں دکھا رہا ہو، خواہ وہ بظاہر صحیح اور مفید ہی کام کیوں نہ کر رہا ہو۔

ہماری نجات اور کامیابی کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم خدا کی کتاب کی طرٹ ٹوٹیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سنت الہی کی زد میں آجائیں جس طرح اس سے پہلے یہود آ گئے۔ اور اس کے بعد نہ دنیا میں جاؤ کوئی قیمت ہو اور نہ آخرت میں۔ دوسرے دوسرے کاموں کو دعوتِ قرآن اور احیاء سنت کا نام دینا صرف ہمارے دزر (بوجھ) میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں ہماری نجات کا سبب نہیں بن سکتا۔

God Arises	Rs. 95/-
Muhammad: The Prophet of Revolution	85/-
Islam As It Is	55/-
God-Oriented Life	70/-
Religion and Science	45/-
Indian Muslims	65/-
The Way to Find God	20/-
The Teachings of Islam	25/-
The Good Life	20/-
The Garden of Paradise	25/-
The Fire of Hell	25/-
Man Know Thyself	8/-
Muhammad: The Ideal Character	5/-
Tabligh Movement	25/-
Polygamy and Islam	8/-
Words of the Prophet Muhammad	75/-
Islam: The Voice of Human Nature	30/-
Islam: Creator of the Modern Age	55/-
Woman Between Islam And Western Society	95/-
Woman in Islamic Shari'ah	65/-
Hijab in Islam	20/-
Concerning Divorce	7/-

7/-	نارہہسن	5/-	ساریج دعوت حق	Rs.	اُردو
10/-	نیچ ڈائری	12/-	مطالعہ نبوت	200/-	تذکرہ القرآن جلد اول
7/-	رہنمائے حیات	80/-	ڈائری جلد اول	200/-	تذکرہ القرآن جلد دوم
45/-	مضامین اسلام	55/-	کتاب زندگی	45/-	انڈیا کتب
10/-	تعدد ازواج	--	انوار کتب	50/-	بینبر انکلیٹ
40/-	ہندستان میں مسلمان	25/-	اقوال کتب	45/-	مذہب اور جدید سائنس
7/-	روشن مستقبل	8/-	تیسری کٹ	35/-	عظمت قرآن
7/-	صوم رمضان	20/-	تکلیفی قرآن	50/-	عظمت اسلام
9/-	علم کلام	25/-	تجدید دین	7/-	عقیدت صحابہ
2/-	اسلام کا تعارف	35/-	مضامین اسلام	60/-	دین کامل
8/-	ظہار اور دوجہ	--	مذہب اور سائنس	45/-	الاسلام
10/-	سیرت رسول	8/-	قرآن کا مطلوب نشان	50/-	تفسیر اسلام
1/-	ہندستان آزادی کے بعد	5/-	دین کیا ہے	30/-	اسلامی زندگی
7/-	مدرسم تدریس کو	7/-	اسلام دین فطرت	35/-	اجار اسلام
55/-	در کچھ ہے	7/-	تغیرات	50/-	راز حیات
4/-	سوشلزم اسلام کی روشنی میں	7/-	تاریخ کا سبق	40/-	صراطِ مستقیم
2/-	مزل کی طوت	5/-	فہرست کلام	60/-	خاتون اسلام
85/-	الاسلام متحدی (عربی)	5/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	40/-	سوشلزم اور اسلام
		5/-	تعارف اسلام	30/-	اسلام اور عصر حاضر

ہندی

8/-	سچائی کی تلاش	5/-	اسلام ہندوؤں میں مہدی میں	40/-	ارباب
12/-	رام میں بندھن	45/-	رام میں بندھن	45/-	کاوان کت
7/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	30/-	ایکائی طاقت	30/-	حقیقت سچ
7/-	بینبر اسلام	25/-	انکشاف و کثرت	25/-	اسلامی تعلیمات
7/-	سچائی کی کھوج	25/-	سبق آموز واقعات	25/-	اسلام و دوجہ کا تعلق
10/-	آخری سفر	35/-	زلزلہ قیامت	35/-	حدیث رسول
8/-	اسلام کا پرستار	85/-	حقیقت کی تلاش	85/-	سفر نامہ (فرنگی سفر)
8/-	بینبر اسلام کے جہان سماں	5/-	بینبر اسلام	--	سفر نامہ (مکی سفر)
7/-	راستہ بندھن	35/-	آخری سفر	35/-	میوات کا سفر
8/-	جنت کا باغ	30/-	اسلامی دعوت	30/-	قیادت ہند
10/-	ہندی بھائی واد اور اسلام	25/-	خدا اور انسان	25/-	راؤ مکمل
9/-	اتھاس کا سبق	70/-	عمل یہاں ہے	70/-	تیسری کٹ
8/-	اسلام ایک سوا بھوک مذہب	20/-	سچا راستہ	20/-	دین کی سیاسی تعمیر
8/-	اجمل بھویش	20/-	دینی تعلیم	20/-	امہات المؤمنین
8/-	پوتر بھویش	7/-	حیات طہر	7/-	عظمت مومن
3/-	مزل کی کٹ اور	3/-	باب بخت	3/-	اسلام ایک تنظیم و جدہ
		3/-	تفکر اسلامی	3/-	طریق اسلام میں

Rs.	آڈیو کیسٹ
25/-	حقیقت ایمان
25/-	حقیقت نماز
25/-	حقیقت روزہ
25/-	حقیقت زکوٰۃ
25/-	حقیقت حج
25/-	سنت رسول
25/-	میدان عمل
25/-	رسول اللہ کا طریق کار
25/-	اسلامی دعوت کے
	جدید امکانات
25/-	اسلامی اخلاق
25/-	اتحاد و ملت
25/-	تغیرات
25/-	نصیحت مہمان